

مولانا مودودی کے تصورات

(ایک تجزیہ)

فیروز الدین منصور

ذخیرہ کتب: محمد احمد ترازوی

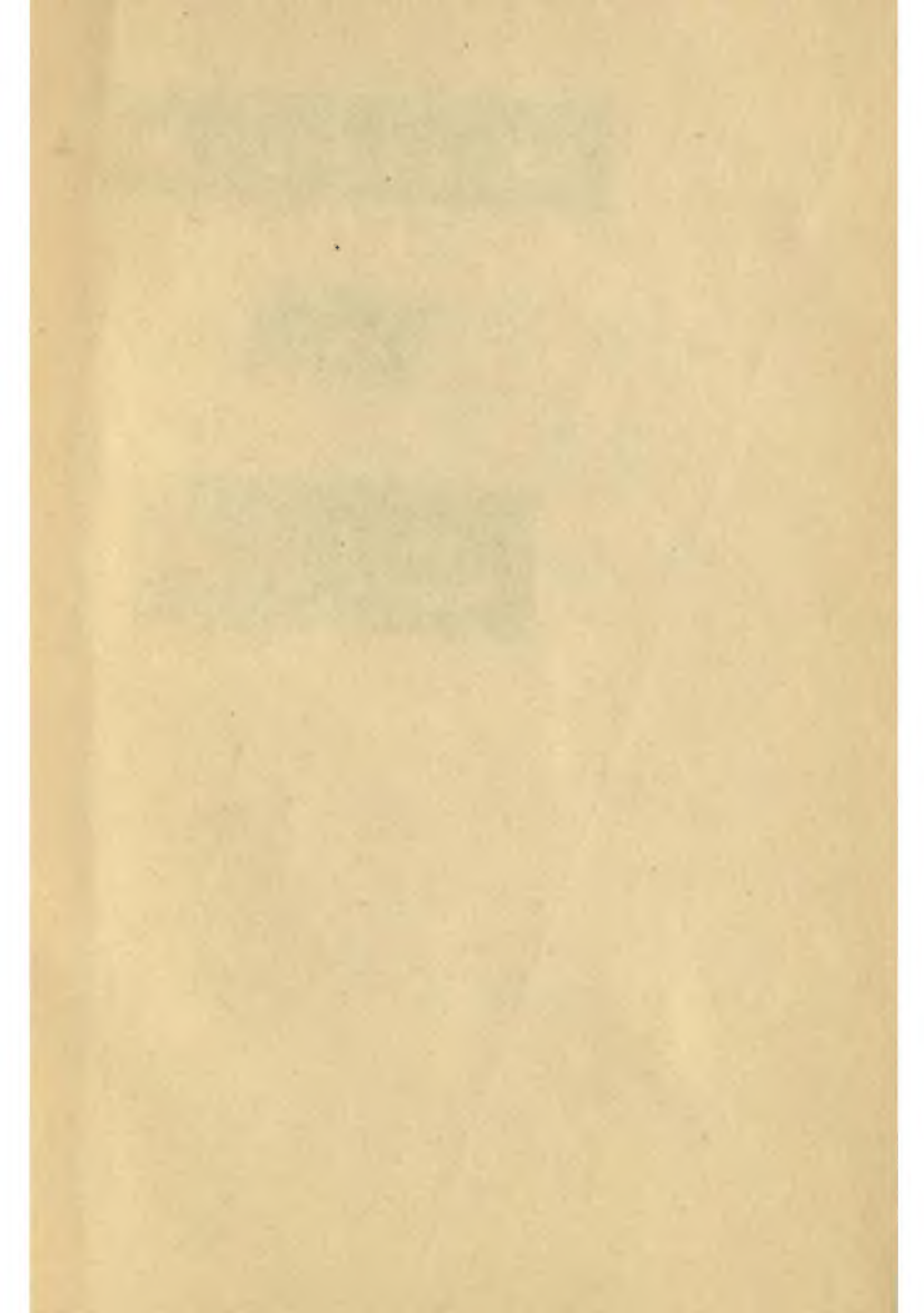

مولانا مودودی

کے

تصورات

ذخیرہ کتب:- محمد احمد ترازوی

مولانا مودودی کے تصورات

ایک تجزیہ

فیروز الدین منصور (مرحوم)

فطانی، جاگیرداری اور سرمایہ داری کو جائز قرار دینے والے
مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے معاشی، سیاسی اور اخلاقی تصورات
کا تاریخی حقائق اور انسانی فکر و عمل کی روشنی میں تجزیہ

پیپلز پبلشنگ ہاؤس

المینار مارکیٹ - چوکے انارکلی - لاہور

ذخیرہ کتب:- محمد احمد ترازوی

محمد حقوق محفوظ

بار سوم	—	۱۹۶۵ء
تعداد	—	ایک ہزار
ناشر	—	عبدالرؤف ملک
		پبلز پبلشنگ ہاؤس لاہور
مطبع	—	مکتبہ جدید پریس لاہور

عام ایڈیشن : ۵۰/۱ روپے

خاص ایڈیشن : ۵۰/۲ روپے

فہرست مندرجات

معروضات ... ۷

ویساچہ ... ۹

معاشی تصورات ۱۳

فکر و عمل میں تضاد .. ۱۵

۱۸	قدیم عرب اور جاگیرداری ..	۴۱	سرمایہ داری اور جماعت اسلامی کی "متوسط راہ"
۲۲	خلیفہ راشدین اور زرعی اصلاحات ..	۴۲	ذاتی مفاد اور مشترکہ مفاد ..
۲۵	جاگیرداری کی نشوونما ..	۴۷	شخصی ملکیت اور سرمایہ داری ..
۲۸	آمدنی کے وسیلے اور مالی بحران ..	۴۹	اشتراکیت اور حقوق ملکیت ..
۳۳	فقہ اور جاگیرداری ..	۵۰	مساوات اور جماعت اسلامی ..
۳۴	ایشیا میں جاگیرداری نظام کی خصوصیات	۵۳	مساوات اور کمیونسٹ ..
۳۶	جدید سرمایہ داری اور ایشیا کے جاگیردار	۵۶	سرمایہ داری اور جماعت اسلامی -
۳۸	جاگیرداری اور جماعت اسلامی -		

سیاسی تصورات ۵۹

عربوں کا قبائلی نظام اور خلافت راشدہ ۶۱

۹۷	بنو امیہ اور بنو عباس ۷۲	جمہوری آزادی کے لئے جدوجہد
۹۹	طبقاتی بغاوتوں کا اثر ۷۴	مطالبہ پاکستان کا پس منظر
۱۰۲	مشرقی ممالک میں جمود و تعطل ۷۸	مسلم لیگ اور جماعت اسلامی
۱۰۶	مغربی استعمار پرستوں کا غلبہ اور مسلمانوں کے تاثرات ۸۸	جماعت اسلامی کی اسلامی حکومت
	مغربی استعمار پرستوں کی غلط مسلمانوں کی پہلی بغاوتیں ۹۳	

اخلاقی تصورات ۱۱۵

اخلاقی ذرائع سے مسائل کا حل ۱۱۷

۱۳۱	کیونسٹ سماج اور اخلاقی قدریں	۱۱۸	اخلاقی معیار بلند کرنے کا طریقہ
۱۳۴	جنسی اخلاق اور سامراجی پُر پگنڈا	۱۲۱	مارکسزم اور اخلاق
۱۴۲	عورتوں کا مختلف تاریخی ادوار میں درجہ	۱۲۲	زمانہ ماضی کے اخلاقی تصورات
۱۴۶	عورتوں کو مشترکہ ملکیت بنانے کا پُر پگنڈا	۱۲۴	حد سرمایہ داری کے اخلاقی تصورات
۱۴۸	سویٹ نظام میں عورتوں کا درجہ		
			کیونسٹوں اور سرمایہ داروں کے اخلاقی تصورات ۱۲۹

معروضات

زیر نظر کتاب مولانا مودودی کے تصورات - ایک تجزیہ پہلے پہل فروری ۱۹۵۱ء میں مودودیات کے نام سے شائع ہوئی تھی اس وقت اس کی ضخامت محض ۷۲ صفحات تھی۔ اس چھوٹی سی کتاب کی اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اپریل ۱۹۵۱ء کے آخر تک یعنی صرف دو ماہ کے قلیل عرصہ میں اس کتاب کی تمام کاپیاں فروخت ہو گئیں اور دوسرے ادیشن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن مئی ۱۹۵۱ء میں جب اس کتاب کے دوسرے ادیشن کی اشاعت کے لئے ترمیم و اضافہ کیا جا رہا تھا تو سابق صوبہ پنجاب کی حکومت نے مصنف کو پبلک سینیٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیل میں نظر بند کر دیا اور دوسرا ادیشن شائع نہ ہو سکا۔

دسمبر ۱۹۵۱ء میں جیل سے رہا ہونے کے بعد مصنف نے اس کتاب کو از سر نو لکھا اور اس میں گرانڈ اضافہ کیا۔ اس اضافہ سے کتاب کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی۔ یہ دوسرا ادیشن مارچ ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔ اس کی ضخامت پہلے ادیشن سے دو گنا یعنی ۱۴۴ صفحات تھی یہ ادیشن بھی پہلے کی طرح بہت مقبول ہوا اور باوجود کثیر تعداد میں شائع ہونے کے ڈیڑھ سال کی مختصر مدت میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مصنف اس میں مزید ترمیم و اضافہ کرنے اور کتاب کی افادیت کو بڑھانے کے لئے مزید مواد اکٹھا کرنے کے لئے کوشاں تھے کہ جولائی ۱۹۵۴ء میں حکومت نے پاکستان کیونٹس پارٹی کو خلافت قانون قرار دے دیا۔ چونکہ مصنف پارٹی کے ایک اعلیٰ رکن تھے لہذا ان کو اور پارٹی کے متعدد دیگر کارکنوں کو مختلف جیلوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ کتاب کے ناشر کو بھی نظر بند کر کے اس کے اشاعتی ادارے کو سربراہ کر دیا گیا اور کتابوں کا بہت سا ذخیرہ تلف ہو گیا۔

قید و بند کا یہ سلسلہ کم و بیش ایک سال جاری رہا۔ رہائی کے بعد مصنف کی صحت اس قابل نہ تھی کہ وہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دے سکتے۔ اس وقت کی حکومت کے معاندانہ رویہ کی وجہ سے حالات اس قدر نامساعد تھے کہ نہ توفیق زوالدین منصور (مرحوم) کو ذہنی اور جسمانی سکون نصیب ہوا کہ وہ کتاب پر نظر ثانی کر سکتے اور نہ ہی ناشر حکومت کی عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے اس قابل تھا کہ وہ کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام کر سکتا۔ انہی نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ساٹھ تین سال بیت گئے کہ اکتوبر ۱۹۵۸ء میں مارشل لا کا نفاذ ہوا اور حکومت نے پھر منصور مرحوم اور دوسرے متعدد کمیونسٹ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ملک کی مختلف جیلوں میں بند

کر دیا منصور مرحوم کی سمت پہلے ہی بہت خراب تھی اس پر بہادر پور جیسے گرم مقام کی جیل میں سی کلاس کی انہندی
 نے ان کی دبی سہی صحت کو بالکل ختم کر دیا۔ چنانچہ جب وہ رہا ہونے تو ان کی صحت بالکل جواب دہ چلی تھی اور
 وہ چند ہفتوں کے بعد اپنے آبائی شہر شیخوپورہ میں ۱۳ جون ۱۹۵۹ء کو وفات پا گئے اور وہاں ہی دفن کئے گئے۔
 فیروز الدین منصور مرحوم نے جس جو انفرادی اور استقامت کے ساتھ تمام عمر غیر ملکی سامراج کے خلاف جنگ
 آزادی میں حصہ لیا اس کی مثالیں ہماری تحریک آزادی کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ ان چند سطور میں مرحوم کے
 شاندار کارناموں کا با تفصیل ذکر کرنا اور شایان شان ہر یہ حقیقت پیش کرنا ممکن نہیں۔ یہ کام تو مرحوم کے اُن یارینہ
 رفقا کا ہے جو عرصہ دراز تک مرحوم کے ساتھ مختلف سیاسی تحریک میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ اس بات کی اشد
 ضرورت ہے کہ منصور مرحوم اور دیگر ان تمام لوگوں کے حالات و کوائف مرتب کر کے قلمبند کئے جائیں جنہوں نے اپنی
 زندگیوں ملک و قوم کے لئے وقف کر دیں اور ساری عمر غیر ملکی سامراج کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ کام اس نے بھائی
 ہے کہ آنے والے دور کا مورخ ملک آزادی کے لئے ان قابل احترام شخصیتوں کے شاندار کارناموں کو فراموش نہ کر دے۔
 منصور مرحوم کی وفات کے بعد ان کی اس تصنیف کا نیا ایڈیشن شائع کرنے کی اشد ضرورت محسوس کی گئی
 لیکن ناسازگار حالات کی وجہ سے کتاب کی اشاعت معروض التوا میں پڑی رہی گزشتہ کچھ عرصہ سے راقم اسی کوشش
 میں تھا کہ ان کی اس کتاب کو بنیاد بنا کر کوئی دوست اس میں ضروری ترمیم و اضافہ کریں کیونکہ گزشتہ دس بارہ برس
 میں (اس کتاب کی گزشتہ اشاعت کے بعد سے اب تک) قومی اور بین الاقوامی حالات سے عبور ہر مولانا مولوی
 نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں جو نئے تصورات اور رجحانات پیش کئے ہیں ان میں ان کے گزشتہ موقف جس
 کا اس کتاب میں تجزیہ کیا گیا ہے، سے قدرے انحراف ظاہر ہوتا ہے۔ اس انحراف کے جواز اور سیاسی اقتدار کے حصول
 کے لئے انہوں نے جو تاویلیں پیش کی ہیں وہ خاصی دلچسپ ہیں اور ایک موضوع کو تجزیہ کے لئے کافی مولا فراہم کرتی ہیں۔
 اس کتاب کا یہ نیا ایڈیشن (بلا ترمیم) اس امید کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے کہ منصور مرحوم کے دیرینہ رفقا
 میں سے کوئی صاحب یا کوئی اور اہل علم جسے ان مسائل سے شغف ہو، اس کتاب کی بنیاد پر مولانا مولوی کے نئے
 رجحانات کا تجزیہ کریں گے اور لوگوں کو مولانا کی نظریاتی رجعت پسندی اور فکر و عمل کے تضاد سے آگاہ کریں گے۔
 قارئین اور اہل علم اصحاب اپنی آرا سے ناشر کو مطلع فرمائیں۔

عبدالرؤف ملک

دیسپاچہ

انسانی تاریخ شاید ہے کہ وسائلِ ثروت کے مالک حکمرانوں نے اپنے مخالف عوامی تحریکیں کو دبانے کے لئے مذہب کو ہمیشہ ایک ہتھیار کی حیثیت سے استعمال کیا ہے۔ عیسائیت کے خلاف اس کے ابتدائی دور میں جب وہ غلاموں، غریب کاشت کاروں، دست کاروں اور مفلوک الحال بے روزگاروں کی تحریک تھی، دوئمند یہودیوں اور غلام دار رومی حکمرانوں نے اسے دبانے کے لئے اپنے قدیم مذہب کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ کم و بیش انہی حالات کا مقابلہ رسول اکرمؐ کو مکہ میں کرنا پڑا۔ قریش امرائے قدیم قبائلی مذہب کے ہتھیار سے اسلام کا مقابلہ کرنے کی انتہائی کوشش کی اور جب یورپ میں مطلق العنان جاگیر داری بادشاہت کے خلاف جدید سرمایہ داری نے جدوجہد شروع کی تو اسے دبانے کے لئے مطلق العنان بادشاہوں نے کیتھولک کلیسا کو استعمال کیا۔

آج سرمایہ داری نظام آخری جنگیں لے رہا ہے۔ سویت یونین عوامی چین اور مشرقی یورپ کی عوامی جمہوریوں کے ۸۰ کروڑ انسان سرمایہ داری نظام کے چنگل سے آزاد ہو چکے ہیں اور باقی ساری دنیا کے مزدور، کسان، مزارع، کھیت مزدور اور نچلے اور درمیانہ طبقوں کے عوام آزادی حاصل کرنے کے لئے اٹھ رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہیں دبانے کے لئے حکمران طبقے جو بائیں داریں اور سرمایہ داریں

پر مشتمل ہیں کسی قسم کے انتخاب کے کرمیہ ان میں آگئے ہیں۔ ان متحیروں میں سے ایک متحیر مذہب بھی ہے۔ پہلے سرہایداروں کی سیاسی پارٹیاں مذہب یا فرقہ کی بنا پر منظم نہیں تھیں۔ اب مغربی جہتی میں کرسچین ڈیموکریٹک یونین، اٹلی میں کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی، ڈالینڈ اور بیجیم میں کیتھولک ڈیموکریٹک پارٹیاں اور فرانس میں کیتھولک ری پبلکن پارٹی اور مونٹ ریگم، پی۔ رجعت پسند جاگیرداروں اور سرہایداروں کی سب سے زیادہ مضبوط سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں، حاوی پارلیمنٹ کے انتخاب میں پاپائے روم نے تمام پارٹیوں، راجہوں اور کلیسا کے مدارس کے استفادہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ میونسپل، سوشلسٹوں وغیرہ کے متحدہ میڈیو پارلیمنٹ کو ناکام بنانے میں کوئی سہ اٹھ نہ رکھیں اور میدان کے آرت شپ کارڈنل شسٹ نے اعلان کیا تھا کہ پارلیمنٹ کو ووٹ دینے والوں کو خدا کی بادشاہت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی اور آسمانی باپ ان سے اپنی تمام جماعتیں چھین لے گا۔

مگر، یہ کی، فرانسیسی اور ڈچ سامراجیوں کے قائم کردہ نیم سرہایداری اور نیم جاگیرداروں کو بددیانتی نظام کے خلاف عوامی جدوجہد سادے ایشیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایران، مصر اور مراکش کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ عوامی جدوجہد کے سیلاب نے مسلمانوں کے خطوط میں بھی سامراجی نظام کے مضبوط قلعوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ تقریباً تمام مسلم ممالک کے رجعت پسند جاگیردار اور سرہایدار اسلام کے نام پر عوامی تحریکوں کے خلاف صاف ہاتھ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔

کُل دنیا کے سامراجی حکمران اسلام کے نام پر عوامی تحریکوں کے خلاف

سنت آرائی کو بنفہ استحقاق دیکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت کیتھولک کلیسا کی تبلیغی انجمن کا ایک بیان ہے جو رد میں ۲۵۔ نومبر ۱۹۴۹ء کو دیا گیا تھا اور جو ۲۶۔ نومبر کے سول ملٹری گزٹ میں شائع ہوا تھا۔ اس بیان میں تبلیغی انجمن نے فوقی اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے اسلامی ممالک کی مرکزی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کیتھولک عیسائیوں کو بالخصوص یہ مژدہ سنایا تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں نہایت ہی صحت مند قسم کی مذہبی بیداری پیدا ہو رہی ہے اور یورپ کے باشندوں سے کہیں زیادہ مسلمان علماء کمینوزم سے اپنے مذہب کو خطہ محسوس کر رہے ہیں۔ "چنانچہ" خدا کی حمایت میں کمینوزم کے خلاف عیسائیوں اور مسلمانوں کے متحدہ محاذ پر زور دیتے ہوئے تبلیغی انجمن نے کیتھولک عیسائیوں کو ہدایت کی کہ وہ پہل قدمی کریں اور متحدہ محاذ قائم کرنے کے لئے موثر قدم اٹھائیں۔

ہمارے اپنے وطن پاکستان میں رجعت پسند جاگیرداروں اور بڑے سرمایہ داروں نے اسلام کے نام پر عوامی تحریکوں کی مخالفت کو ایک نیشن یا پیشہ بنا رکھا ہے۔ تحریک خواہ ترقی پسند ادیبوں و شاعروں کی ہو، خواہ اہل بیتیں بڑھانے، مہنگائی بھندہ حاصل کرنے یا چھانٹی کی روک تھام کرنے کے لئے مزدوروں، چیپڑاسیوں یا کلرکوں کی ہونے والی ہڑتوں کی جالی سے تعلق رکھتی ہو، خواہ زرعی اصناف کے لئے مزارعوں اور غریب کسانوں کی ہڑتوں اور خواہ تحریک کا مقصد قومی صنعت کی حفاظت ہو، پاکستان میں اسلام کو اس کے خلاف ایک حربے کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔

یوں تو مسلم لیگ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں سے تعلق رکھنے والے علماء بھی اسلام کے نام پر عوامی تحریکوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مگر جماعت اسلامی سب سے

پیش پیش ہے۔ اس کے امیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی جاگیر داری اور نہ مایہ داری کی حمایت میں فاشسٹوں کے معاشی، سیاسی اور معاشرتی فرد عمل و کمپونٹوں کے خلاف سام اپنی حکمرانوں کے پروپیگنڈہ کو ایک نظام کی شکل دے کر اسے اسلام کے نظام حیات کے نام سے پیش کر رہے ہیں۔

ایک سال کا عرصہ ہو مولانا مودودی کے پیش کردہ اسلام کے نظام حیات کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لئے میں نے ایک کتابچہ نہایت عجلت میں "مودودیات" کے نام سے لکھا تھا جو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا اور دوبارہ اشاعت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ملک کے چاروں طرف سے پابشر کے پاس مزید مانگ کے خطوط آتے رہے ہیں اور ان کے احسانت میں نے اس مختصر پمفلٹ پر نظر ثانی نہ دینی بھی اور نہ دینی اضافہ محض اس لئے کیا کہ ناظرین کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ پمفلٹ پمفلٹ میں جو مباحثات اور دو ابواب پر مشتمل کتاب "مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے اخلاقی تصورات" کے عنوان سے ایک اور باب کا اضافہ کیا گیا ہے۔

فیروز الدین منصور

مورخہ ۲۰۔ جنوری ۱۹۵۲ء

معاشی تصورات

فکر و عمل میں تضاد

پاکستان کے محنت کش مظلوم عوام غیر ملکی سامراجیوں اور پاکستان کے بڑے بڑے تاجروں اور جاگیرداروں کے جیپ سوز برابر سستہ اور وحشیانہ استحصال کے خلاف کھڑے ہو کر روٹی، زکار، زمین اور جھوٹی آزادی حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس جدوجہد کو بے اثر اور ناقص بنانے کے لئے بڑے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے تنخواہ دار موہنی بڑے زور شور سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام بذات خود ایک الگ اور مکمل نظام حیات ہے۔ اور اسلام کے نظام حیات و ریکیہ نزم میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریکیہ نزم اور اسلام ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور ریکیہ نزم کو مٹانے بغیر نہ اسلام قائم رہ سکتا ہے اور نہ مسلمان زندہ رہ سکتے ہیں۔ پنجاب کے سرکاری موہی

ابو الحسنات، جماعت اسلامی کے امیہ مولانا ابوالحلی مودودی اور مرزا نیروس کے خلیفہ ثانی بشیہ الدین محمود مینوں کو اس بات پر اتفاق ہے
 مگر ان ”مہائے دین“ میں سے کسی نے بھی آج تک یہ وضاحت نہیں فرمائی
 کہ موجودہ دور میں اس نظام کی اقتصادی، سیاسی اور سماجی شکل کیا ہوگی جسے وہ
 اسلامی نظام کہتے ہیں۔

جمعیت پسند مہادیو دوں اور بابائے دوں کی موجودہ برسرِ اقتدار جماعت
 مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے ملتانے دین تک ہی سانس میں مختلف و متضاد
 باتیں کہتے ہیں۔ ایک طرف یہ مولوی مینوزم پر اسد کی مساوات، جمہوریت اور اخوت
 کی باندھی اور برتری ثابت کرنے کے لئے اس جمہوریت، مساوات اور اخوت کا تذکرہ
 کرتے ہیں جو رسالت اور خلافت راشدہ کے عہد میں مہینہ میں تھی اور دوسری طرف نواب امیہ
 بنو عباس اور دوسرے مسلمان شاہی خاندانوں کے مطلق لعنان اور جاہر بادشاہوں کی
 مدد سہنی کرتے ہوئے نہیں تھکتے اور ستم ظیفی یہ ہے کہ ان بادشاہوں کی فہرست میں
 چٹائیہ اور ہلاکو کو بھی شامل کر بیٹھے ہیں، ورمیونسٹوں کی اس بنا پر مذمت کرتے ہیں کہ
 وہ جاگیر داری و سرمایہ داری کو ختم کر کے امیر و غریب کی تمیز مٹانے اور سب میں
 برابری قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ اس قسم کی مساوات
 اسلام کے منافی اور قدرت کے تقاضوں کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔
 یک طرفہ و مفاء راشدین کے عہد میں اس دور کا تذکرہ کرتے ہیں جب کہ حرق
 ایران اور شام میں مسلمانوں کی فتوحات کے سبب مال غنیمت کی آمد اور مہینہ میں
 اس کی تقسیم سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہا تھا، اور دوسری طرف ”مینوزم کی اسد“

درستی ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اور خیرات مسلمانوں پر فرض ہے اور اگر سب برابر ہو گئے، کوئی امیر و غریب نہ رہا، تو زکوٰۃ اور خیرات لینے والے نہیں ہوں گے اور اسلام کی رُوسے جو فرض مسلمانوں پر عائد ہے، اسے مسلمان ادا نہیں کر سکیں گے۔ مزانیوں کے اخبار الفضل نے انہی دلائل کو پیش کرتے ہوئے کیمونسٹوں کی جہد جہد کوئی بارہ داخلہ فی الدین قرار دیا ہے۔

یہ عداوت پیش رو انگریز پرست علماء کی طرح جاگیر دار اور سرمایہ دار طبقے کے ہر جائز و ناجائز فعل کو اسلام کی رُوسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالحمید بدایونی، مولوی ابوالحسنات وغیرہ نے جاگیر داروں، نظام اور چمک سیٹی ایکٹ کی حمایت میں فتوے اس بات کے جہن ثبوت ہیں۔

پاکستان کے موجودہ برسرِ اقتدار رُوسہ مسلم لیگ سے تعلق نہ رکھنے والے علیٰ سب سے زیادہ منظم جماعت اسلام کے مولوی ہیں۔ وہ خلافت راشدہ تک کے دور کو حد فاصل اسلامی حکومت کا دور تصور کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام مسلمان شاہی خاندانوں کی حکومتوں کو غیر اسلامی حکومتیں قرار دیتے ہیں۔ مگر جہاں تک جاگیر داری اور بڑی زمینداری کا تعلق ہے، وہ انہیں اسلامی قانون کے عین مطابق سمجھتے ہیں اس جماعت کے امیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اپنی کتاب "مسئمت زمین میں ثبات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت وضہعہا اللہ نام سے یہ حکم نکالنا زمین کی شخص ملکیت یعنی زمینداری ناجائز ہے، صحیح نہیں۔ اسی طرح الارض اللہ سے یہ اقتناع کہ زمین خدا کی ہے اور بندہ سے اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ مضحکہ خیز ہے۔

وہ زمین کو باقی یا کمرے پر جینے کی ممانعت کے متعلق ان تمام احادیث کو نقل کرتے ہوئے جن کے مادی چھوٹے یا بڑے، رافع بن خدیج، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، زبیر بن ثابت اور ثابت بن ضحاک ہیں اور انہیں صحیح و مستند تسلیم کرتے ہوئے یہ کہہ کر مسترد کرتے ہیں کہ مزارعت کی حرمت اور یہ خود کاشت کی قید اور یہ ملکیت زمین کے لئے رقبہ کی مدد بند اسلام کے ٹھوٹی لفظ میں کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ وہ بڑی زمینداری اور جاگیرداری کے ساتھ قدر نامی ہیں کہ تاریخی حقیقتوں کو بھی غلط انداز میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی زمینداری اور جاگیرداری جزیرۃ العرب میں عہد رسات سے پہلے اور خلافت راشدہ کے عہد میں ہی موجود تھی۔ تاریخی اعتبار سے یہ سراسر غلط ہے۔

قدیم عرب اور جاگیرداری

صحائف عرب یا قبیلوں کی زمین جبکہ عہد رسات سے پہلے پشتوں کے قریب چراگاہوں میں کھجور کے درختوں کے نیچے اونٹنیوں کے خیموں کی بستیاں ہیں رہتے۔ رات کے وقت چاند کی پانڈی میں سفر کرتے اور بیش چراتے دودھ و گوشت، کھجور پر زندگی بسر کرتے اور قدیم زمانہ کے تمام عربی قبیلوں کی طرح چاند، سوٹ و ستاروں پر بستیاں۔ چراگاہوں و درختوں اور غاروں کو دیوی دیوتا سمجھ کر پرستش کرتے تھے۔ کنوئیں چشے چراگاہوں اور کھجور کے درخت قبیلے کی مشترکہ ملکیت تھے۔ مویشی و خیمے کے اندر کی چیزیں غلامان کی ملکیت بن چکی تھیں۔ بعض قبیلوں میں مویشی ابھی تک قبیلوں کی مشترکہ ملکیت تھے۔

یمن حمہ موت عمان و زبیدی اور شان حجاز کے ان خطوں میں دیکھنے سے قریب ہیں اور یہاں بادشاهی بھی ہوتی ہے مزارعی بستیاں و تجارتی شہر آباد ہو چکے تھے۔ مکہ

جسے زمزم کے چشمے اور کعبہ کی وجہ سے مقدس مقام سمجھا جاتا تھا۔ قریش تاجروں کا شہر تھا جو کعبہ کے پاس نہ بھی گرد آنے جاتے تھے۔ مدینہ برعکس اس کے زرعی بستی تھا اور کسانوں کے دستاروں اور چھوٹے تاجروں کا مقصد تھا۔ اول الذکر کی تباہی اس وقت ہوئی۔
۴۔ بنو نضیر اور آخر الذکر کی پیار پانچ ہزار سے اوپر نہیں تھی۔

صحرائے عرب میں جہاں آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، خوراک نیز چشموں اور چراگاہوں کے کم ہونے سے جدائے ریش کی قلت نے عرب قبیلوں کو یکے بعد دیگرے اپنا آبائی وطن چھوڑنے، مصر، بابل، شام، فلسطین کو ہجرت کرنے اور وہاں آباد ہو کر پہلی تہذیبوں کی بنیاد رکھنے کے سبب مجبور کیا۔

چنانچہ ولادت مسیح سے تقریباً چار ہزار سال پہلے یمن کے علاقے سے کچھ صحرائی قبیلے خوراک کی تلاش میں جزیرۃ العرب کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے دریائے نیل کی زرخیز وادی میں پہنچے جہاں انہوں نے قدیم مصریوں سے کھیتی باڑی سیکھی اور پتھر کی عمارتیں تعمیر کر کے نیز شمسی کیلنڈر رائج کر کے سب سے پہلی تہذیب کی بنیاد رکھی۔

اس خرون کے کچھ عرصہ بعد جنونی عرب کے مشرقی حصوں سے کچھ یمنی عرب قبیلے مدینہ اور فستات کی زرخیز وادی میں پہنچے جہاں انہوں نے مہذب و تمدن مصریوں سے مکان بنانا اور اس میں رہنا نیز کھیتی باڑی سیکھی اور لکھنا پڑھنا سیکھا۔ بابل کی قدیم تہذیب ان ہی یمنی عربوں کی تہذیب تھی۔ یہیوں والی گاڑی اور ناپ تول کے پیمانے انہی کی ایجاد ہیں۔
ولادت مسیح سے تقریباً اڑھائی ہزار سال پہلے جنونی عرب کے اسی خطے سے کچھ قبیلے خوراک اور زرخیز وادی کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے شام و کنعان کے زرخیز خطوں میں پہنچے۔ یہ فرضی تھے جنہوں نے بحرہ روم میں سب سے پہلے جہاز رانی اور سمندری

تجارت شروع کی۔ اس خروج کے تقریباً چھ سات سو سال بعد بنو عرب سے کچھ قبیلے
دوبد فرت کی زمین و دیوں میں آباد ہونے کی ناکام کوششوں کے بعد فلسطین پہنچ کر
آباد ہوئے۔ یہ یہودی تھے جنہوں نے مذہب دنیا کے ساتھ ایک خدا کا عقیدہ سب سے پہلے رکھا۔

حضرت مسیح کی ولادت سے تقریباً سات سو سال پہلے شمالی عرب سے خروج کا دور شروع
ہوا۔ موجودہ شرق اردن کے قریب صحرا سے کچھ قبیلے کو بتان سینا کے شمال مشرق میں پہنچ کر
آباد ہوئے اور پہلے مصر اور اس کے بعد روم کی تہذیب سے متعارف اور متاثر ہو کر اپنی
ایک الگ تہذیب یعنی قطبی تہذیب کو مام ۶۴۰ء تک پر پہنچایا۔

خوراک اور جانے رہائش کی قلت نے ہر ملک میں نیم وحشی قبیلوں کو مذہب و تمدن بنانے
میں بہت بڑا تاریخی فریضہ ادا کیا ہے۔ یہ خوراک اور جانے رہائش کی قلت ہی تھی جس نے عرب کے
رہستان میں رہنے والے بدو قبیلوں کو ایک دوسرے سے چشمے، چرواہوں اور دوشی چھیننے
کے لئے قبائلی جنگوں میں مصروف رکھا۔ اور یہیں وہ تلخ حسبت تھی جس نے ساحل سمندر کے
قریب رہنے والے یمنی عربوں کو مچھل کا شکار کھیلنے کے لئے ہماز ساری اور ہمازنی اور پھر سمندری
تجارت کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ یمنی عرب ہی وہ پہلے تاجر تھے جنہوں نے تہذیب قدیم کے
تین بڑے مرکزوں یعنی ہندوستان، عراق اور مصر کے درمیان تجارت شروع کر کے اس پر

لے میں عرب ہندوستان سے سوئی کیڑے بالخصوص مٹل خوشبودار تل درم جوں، انجلی فارسی کے جزیروں سے
موتیوں پھین سے ریشمی پٹے، حبشہ سے باقی دانت اور غداموں، اور اپنے ملک کے تانبے زبوتوں کے تیل
اور وہاں کی تجارت، عراق، شام، مصر، ہندوستان اور حبشہ کے درمیان کرتے تھے۔ جزیرۃ العرب کی جنوب
مغربی بندرگاہوں سے تاحروں کے قافلے مکہ اور مدینہ سے جو کہ قبیلوں کے دار حکومت پیدا پہنچے تھے، اور
وہاں سے ایک بڑک شام کو، دوسری فلسطین اور لبنان، اور تیسری مصر کو جاتی رہے۔

اپنا مکمل اجارہ قائم کیا۔ یعنی عربوں کی یہ اجارہ داری رومیوں نے ختم کی جب ان کے جہاز دریائے نیل اور اس زمانہ کی نہر سوئز سے گزر کر بحیرہ قلزم کے راستے ہندوستان کو آنے جانے لگے۔ قی اور ایران میں جہاں ساسانیوں کی حکومت تھی اور شام فلسطین مصر اور شمالی افریقہ میں جہاں رومیوں کا اقتدار تھا زرعی اور صنعتی پیداوار کا اکثر و بیشتر انحصار غلاموں کی محنت پر تھا اور دیگر تمام آلات پیداوار کی طرح غلام بھی پیداوار کے اوزار اور مالکوں کی ذاتی ملکیت تھے۔ مگر صحرائے عرب میں جہاں خوراک اور جائے رہائش کی قلت تھی اور جہاں غلاموں کی محنت سے فائدہ اٹھانے کے لئے عربوں کے پاس نہ زرخیز زمین

نہ حضرت یسوع مسیح سے تقریباً دو ہزار برس پہلے مصر کے بارہویں شاہی خاندان نے دریائے نیل اور بحیرہ قلزم کے درمیان ایک نہر کا قیام کیا جس سے محدود تھی جہاں دریائے نیل سانپ کی طرح بل کھا کر بحیرہ قلزم کے بہت ہی قریب مکر رہتا ہے۔ چنانچہ زمین کی بندرگاہوں سے تاجروں کے قافلے مکہ و مدینہ سے گزر کر قلزم کی ایک بندرگاہ القیصر پہنچتے تھے۔ وہاں سے ماں تجارت لاد کر جہاز قلزم کو پار کرتے اور پھر اس زمانے کی اس نہر سوئز سے گزر کر دریائے نیل کے راستے مصر کے شہروں میں تجارت کا مال لاتے تھے۔ قدیم مصری تہذیب کے تہذیب کے ساتھ ہی ساتھ یہ نہر سوئز بھی بند ہو گئی۔ پتولمیوں کے عہد میں جب مصر ایک دفعہ پھر بہت بڑی طاقت بن کر ابھر تو تیسری صدی قبل مسیح کے وسط میں اس نہر کے راستے سے مال تجارت سے بھرے ہوئے جہاز قافلے بننے لگے قلزم پر قابو پکر جہاز رانی رومیوں نے شروع کی اور جب ان کے جہاز ہندوستان سے براہ راست تجارت کرنے لگے تو یعنی عربوں کی جہاز دری ٹوٹ گئی۔ اور تجارت کے تنہا کے ساتھ ہی ساتھ ان کا اقتصاد دی اور سیاسی تنزل بھی شروع ہو گیا۔

کے بڑے بڑے تھکاتے ہوئے رہنے والے تھے۔ یہ بقیہ اپنے دشمن قبیلوں کو شکست دینے کے بعد ان کی چرواہوں، چشموں اور مویشیوں پر قبضہ کر کے ان کے خیموں کو لوٹ لیتے اور مردوں کو غلام بنانے کے واسطے انہیں قتل کر دیتے اور عورتوں کو بین کی تعداد صحرا کے عرب میں مردوں کے مقابلے میں کم تھی اپنی زبانیں بنالیتے تھے۔ شہروں میں اہل تہذیب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یہ غلام یا تو ان کے گھروں میں غلام بن کر رہتے تھے یا عربی زبان کے جاہلوں میں پہنچنے کے بعد ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہاں تک کی زرعی اور صنعتی پیداوار کا تعلق سب شہروں میں ہی ان کا انحصار غلاموں کی محنت پر نہیں تھا۔ جزیرہ عرب کے تینوں طرف ساحل سمندر کے قریب باشندے اس خطے میں بہت زرعی بستیاں وجود میں آچکی تھیں قابل ہشت زمین کے کھڑے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ پیوٹے چھوٹے اور آزدہ ہشت ہزاروں میں بٹ چکے تھے۔ مگر یہاں تک باغیہ دری یا بڑی زمینہ دری کا تعلق ہے، وہ وجود میں نہیں آتی تھی۔ باغیہ دری کا شروع ناماہن حضرت موت اور عمان کے خطوں میں بھی نہیں ہوا تھا۔ البتہ وہ چھوٹے چھوٹے ہشت ہزاروں نے تجارت یا دست دری ہ پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ ان میں سے بعض اپنی زمین کو کریر یا بانی پر دوسرے کا شتکاروں کو دے دیتے تھے۔

لہذا میں حضرت موت اور عمان میں تیرہ سو سال قبل مسیح سے دسھ قبل مسیح تک مناسی خاندان کی حکومت اس کے بعد ایک سو سال قبل مسیح تک سابیوں اور چھ سو قبل مسیح تک بنو امیہ کی حکومت رہی۔ یہ تینوں خاندانوں کی حکومتیں تھیں، غلاموں کے آقا باغیہ دروں کی حکومتیں نہیں تھیں۔

خلفائے راشدین اور زرعی اصلاحات

آنحضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمین کا مشد بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے نہیں آیا اور وہ اس نے کہ تقریباً سارے کا سارا عرب صحرا ہے اور زرعی بستیوں کی اس صحرا میں حیثیت حاصل سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیرے ایسی سے۔ آنحضرت کے عہد میں مدینہ میں صرف پانچ ہزار چھوٹے تاجروں دستکاروں اور کاشتکاروں کی ایک بستی تھا جہاں زمین کا مسئلہ حل کرنے کے لئے پیش ہو۔

اسلام نے چشموں کنوؤں چراگاہوں کانوں وغیرہ کی طرح زمین کو بھی نظری اعتبار سے ملکیت اور حتمی اعتبار سے سب کی مشترکہ ملکیت قرار دیا اور رسول کریم نے پیسہ، چھوٹا بکرہ، مہر، رافع بن نمیک، جابر بن عبد اللہ، ابوہریرہ، ابوسعید خدری، زید بن ثابت اور ثابت بن خنیس مہر میں زمین کو قابل کاشت بنانے والوں کے حق ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے پاس صرف اتنی زمین رکھیں جتنی کاشت کر سکتے ہیں اور باقی زمین اپنے بھائی کو مفت کاشت کے لئے دے دیں مگر بٹائی یا کر یہ پر نہ دیں۔ غرضیکہ مدینہ میں پیغمبر اسلام نے زمین کو خدا کی ملکیت قرار دیتے ہوئے اسے قابل کاشت بنانے والے کے حق ملکیت کو تسلیم کیا اور ساتھ ہی اس کے حتمی کاشت کار کو زمین کی پیداوار کا مالک قرار دیا۔

زمین کا مسئلہ حتمی طور پر بہت بڑا مسئلہ بن کر عربوں کے سامنے اس وقت آیا جب انہوں نے صحرا سے عرب سے نکل کر دنیا کے زرخیز ترین خطوں مثلاً عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایران پر قبضہ کیا۔

پہلے دو خاندان شہین نے مسلمانوں کو جو اس وقت تک عموماً عرب تھے ایک
 ذوقِ نظم میں منظم رکھنے اور زمینوں پر قبضہ کر کے بادلوں سے روکنے کے لئے دستور
 نمائے میں زمینوں پر قبضہ کرنے کی خاص ضرورت پر مخالفت کی چنانچہ پہلے دو خاندان شہین کے
 عہد میں سنت عمر فاروق کی سخت ہدایات کے مطابق عربوں نے پرانی بستیوں اور شہروں
 سے باہر خیابوں کے اپنے ایک شہ آباد کئے اور کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا۔

عربوں کی فتوحات سے پہلے ساسانیوں اور رومیوں کی سلطنت کے زیرِ تہذیب
 نملوں میں زمین ساسانی اور رومی شاہی خاندان کے ممبران ان کے رشتہ داران و بھائیوں
 اور فوجی فیسروں کی ملکیت تھی، اور اس کی کاشتکاروں کے غلام کرتے تھے۔

قدیم زمانے میں غلام داروں کی سلطنتیں اس وقت تک مضبوط و مستحکم رہیں،
 جب تک ان کے سپہ سالار دوسرے ملکوں کو فتح کر کے وہاں سے دولت اور غلام
 حکمرانوں کے لئے لاتے رہے۔ مگر فتوحات کا دور ختم ہونے سے جب دولت اور
 غلاموں کی آمد رک گئی تو غلام شاہی سماج زریں و صنعتی تہذیب اور تجارتی و مالی بحران کے
 دور میں داخل ہوئی، اور غلاموں اور ان کے قباؤں کے درمیان طبقاتی جنگ تیز ہو
 جانے سے بچکیاں لینے لگی۔ عہدِ رسالت سے پہلے روم و ایران کی قدیم غلام شاہی
 سلطنتوں کی یہی کیفیت تھی۔ وہ مرضِ الموت میں مبتلا اور چند دن کی مہمان تھیں۔

جس طرح بربر قبیلوں نے شمال اور شمال مشرق سے حملے کر کے روم قدیم کی غلام
 شاہی سماج کو یورپ میں درہم برہم کیا تھا، اسی طرح عربوں نے مشرق و ایران میں
 ساسانیوں اور شام، فلسطین، لبنان اور مصر میں رومیوں کے غلام شاہی نظمِ حکومت
 کو ختم کیا۔

ایک طرف ایران و روم کی زواں پذیر غلام شاہی حکومتوں کی شکست اور دوسری طرف عربوں کے مفتوحہ ممالک میں زمینوں و غلاموں کے مالک ساسانی اور دیلمی حکمرانوں کے مارے جانے، مغلوب ہونے یا بھاگ جانے سے حقیقی کاشت کار غلام اور زرعی غلام آزاد ہو کر زمینوں کے مالک بن گئے۔ پہلے دو خلفاء راشدین کے عہد میں عربوں کے مقابلے میں روم و ایران کی قدیم سلطنتوں کے ریت ک طرح گرنے کا سبب بھی زرعی اصلاحات تھیں۔

جاگیر داری کی نشو و نما

عراق، ایران، شام اور فلسطین میں زرعی اصلاحات کا یہ دور بہت ہی جلد ختم ہو گیا۔ ایک طرف دولت اور نوڈمی غلاموں کی کثرت نے اور دوسری طرف عراق، ایران، شام، فلسطین اور لبنان کی خوبصورتی اور زرخیزی نے عرب مجاہدوں کے جوش بہاد کو رفتہ رفتہ ٹھنڈا کر کے ان میں دنیا کے ان زرخیز ترین خطوں میں آباد ہونے کی خواہش کو بڑھا دیا۔ عرب شیوخ اور سرکردہ مجاہدین نے حضرت عمرؓ کے عہد میں ہی مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ مفتوحہ ممالک میں عربوں کو زمینوں پر قبضہ کرنے اور انہیں خریدنے کی اجازت دی جائے مگر وہ اپنے انکار پر ہمیشہ مصر رہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے جو مکہ کے اموی امراء سے تعلق رکھتے تھے، جہاں جلدی محکمے

لے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ابوبہیدہ کی پہ سالاری میں عرب مجاہدین شام و فلسطین کو فتح کر کے جب بنان پہنچے اور اسے قبضہ میں لے یا تو اس ملک کے خوبصورت باغات کو دیکھ کر عربوں نے کہا کہ جس جنت کا خدا نے وعدہ کیا تھا وہ یہی ہے، اور فتوحات کو آگے جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔

اور عہدے اپنے قریبی رشتہ دار اموی کے حوالے کر دیئے وہاں ان کے ورہینے سے ۶ ہجری کو مفتوحہ ممالک میں زمینوں پر قبضہ جمانے اور مالیشان محلوں میں رہنے کی بھی اجازت دے دی۔ کئی ایک صحابی بہ کرمؓ بالخصوص حضرت ابوذر غفاریؓ نے اس بات کی شدید مخالفت کی مگر حضرت عثمانؓ نے اس مخالفت کی پروا نہ کرتے ہوئے حضرت ابوذر غفاریؓ کو ۶ ہجری سے کچھ دور ریزہ میں نظر بند کر دیا۔

زمینیں اور جاگیریں حاصل کر کے زمینداران علاقوں میں آباد ہونے کی طرف رجحان بڑھنے سے فتوحات کا پہلا دور حضرت عمرؓ کی وفات (۶۴۴ھ) کے تین پارہ سال بعد ہی ختم ہو گیا۔ صحرائے عرب سے جہاں خوراک و رہائش کی قلت اور آبادی بڑھ رہی تھی، یکے بعد دیگرے قبیلے محل کردوسرے علاقوں میں ہجرت کرنے لگے اور پچاس پچاس سال کے عرصے میں صحرائے عرب میں آبادی بہت کم رہ گئی۔ زمین اور جاگیریں عطا کرنے کا سلسلہ حضرت عثمانؓ کے عہد میں شروع ہوا۔ ابن خلدون مقدمہ تاریخ نجد دوم صفحہ ۶۰ پر بحوالہ مسعودی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں ہی صحابہ کرام اور اموی امرا جاگیریں اور مالِ خیمت حاصل کرنے کے سبب سے امیر و کبیر ہو گئے تھے۔ خود حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد ان کے خزانے میں ایک لاکھ دینار اور دس ہزار درہم موجود تھے۔ حضرت زبیرؓ کے انتقال کے بعد ان کے ترکے کی قیمت پچاس ہزار دینار تھی۔ عذوہ س کے ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار لونڈی غلام بھی تھے۔ حضرت طلحہؓ کی عراق میں غلہ کی تجارت تھی اور اس سے ان کی آمدنی ایک ہزار دینار یومیہ تھی۔ حضرت عبدالرحمانؓ بن عوفؓ کے اصطل میں ایک ہزار گھوڑے ایک ہزار اونٹ اور دس ہزار بکریاں تھیں اور ان کی

وفات کے بعد ان کا ترکہ ۸۴ ہزار دینار تھا۔ زید بن ثابتؓ نے ایک رکھ دینار کی جائیداد اور بہت کچھ نقدی چھوڑی تھی۔ چاندی اور سونے کی اینٹیں اس کے علاوہ تھیں۔ غرضیکہ حضرت عثمان کی وفات سے پہلے اموی گورنروں اور فوجی افسروں نے خود زمینوں پر قبضہ کر کے در قبائلی سرداروں اور سرکردہ مجاہدین کو زمینیں اور جاگیریں عطا کر کے تھوڑے ہی عرصہ میں جاگیرداروں، جاہ پسند گورنروں اور فوجی افسروں کا ایک ایسا باثر اور مضبوط طبقہ پیدا کر دیا جس کا علویوں اور زہریوں کے خلاف تمام مہم کو برسرِ اقتدار لانے میں بہت بڑا حصہ ہے۔

پہلے دو صفا راشدین نے اثنائِ ایران، شام اور فلسطین کے کاشت کاروں اور زرعی غلاموں کو ان کے ساسانی یا رومی آقاؤں کی غلامی سے آزاد کر کے زمینوں کا مالک بنا دیا، اور ان سے وہی خراجِ امانیہ زمین جو پیہ اور کے ایک مقررہ حصہ کی شکل میں حکومت وصول کرتی تھی، وصول کرنے کا فرمان جاری کیا جو ان علاقوں کے مالک کاشت کار رومی یا ساسانی حکومتوں کو ادا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد سے زمینیں ویرجائیں بننے سے عربوں میں جو جائیداد پیدا ہوئے وہ مالک نہیں تھے۔ حکومت نے صرف انہیں مخصوص علاقوں یا ضلعوں میں کاشت کاروں سے خراج وصول کر کے اپنے ذاتی استعمال میں لانے اور حکومت کو اس میں سے کوئی حصہ نہ دینے کا حق دیا تھا۔ نفوسِ اعلیٰ سے زمین خدا کی ملکیت رہی۔ تبدیلی صرف یہ ہوئی کہ پیغمبر اسلام کے خلیفہ اور ملک کے فرمانروا کی حیثیت سے خدا کی طرف سے زمینوں کا مالک خلیفہ وقت قرار پایا۔ چنانچہ خلیفہ وقت آج کسی کو اگر کسی مدد یا ضعیف کا خراج وصول کرنے کا حق عطا کرتا تھا تو کل ناراض ہو کر اس سے یہ حق چھین بھی لیتا تھا۔ مثلاً امام حسنؑ پچاس لاکھ درہم

سالانہ وظیفہ اور ایران کے ایک ضلع کا خرچ وصول کرنے کا حق قبول کر کے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے مگر یہ حق اموی تاجداروں نے بعد میں امام حسنؑ کے خاندان سے چھین لیا۔

آمدنی کے وسیلے اور مالی بحران

غرضیکہ عرب بائیر و رزمینوں کے مالک نہیں تھے۔ وہ خرچ وصول کرتے تھے اور حکومت کو اس خرچ میں سے کچھ نہیں دیتے تھے۔ یہ نظام ایک عبوری دور کا نظام تھا جو بعد میں اقتصادی مشکلات کے جنٹل میں پھنس گیا۔ کیونکہ اس دور میں عربوں اور ان کی حکومت کی آمدنی کے وسیلے محدود تھے۔

آمدنی کا ایک وسیلہ مالِ غنیمت تھا۔ دشمنوں کا تمام مال متاعِ حشر کہ وہ خود ان کی عورتیں اور فوجی سپاہی سب مالِ غنیمت تھے۔ اس مالِ غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے چار حصے مالِ غنیمت ان مجاہدوں میں تقسیم کیا جاتا تھا جنہوں نے فتح حاصل کر کے سب مال و متاع لُٹا ہوا اور باقی ایک حصہ قومی خزانے یعنی عملی طور پر فرمانروا کو بھیجا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کے بعد فتوحات کا سلسلہ یک جانے سے عربوں اور ان کی حکومت دونوں کی اس وسیلے سے آمدنی گھٹتی شروع ہوئی۔ منڈیوں میں غلاموں اور کنیزوں کی آمد اور خرید و فروخت بھی رک گئی اور اس سے تجارتی بحران پیدا ہو گیا۔

دوسرا وسیلہ خراج تھا جو مسلم اور غیر مسلم سب کاشت کاروں سے حکومت وصول کرتی تھی حضرت عثمان کے عہد سے عربوں نے بہت بڑے پیمانے پر عرب کے ریگستان سے نکل کر عراق، ایران، شام، فلسطین اور مصر میں آباد ہونا شروع کیا اور

بنو امیہ نے خلافت کے دوسرے دعویداروں یعنی اول حضرت علی کے فرزندوں اور
پھر حضرت زبیرؓ کے فرزند عبداللہؓ کے مقابلے میں عربوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل
کر کے انہیں شکست دینے کے لئے لاتعداد قبائلی سرداروں اور کئی ایک صحابیوں کو
جائیے دیے کر خراج وصول کرنے کے حق دے دینے جس سے اس وسیعے حکومت
کی آمدنی بھی رفتہ رفتہ اُگٹی۔

تیسرا وسیع جزیہ کے نام سے وہ سرکاری ٹیکس تھا جو غیر مسلموں سے ان کے
جان و مال کی حفاظت کرنے کے صلہ میں وصول کیا جاتا تھا۔ کچھ تبلیغ سے کچھ حسرت کی
ادائیگی سے معافی حاصل کرنے کی غرض سے اور کچھ وہ حقوق و مراعات حاصل کرنے
کے لئے جو مسلمانوں کو حاصل تھے جب غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے
لگے تو اس وسیعے سے آمدنی بھی لگاتار گرنے لگی۔

بہتوبی نے "کتاب البلدان" میں حکومت کی آمدنی گرنے سے متعلق چند حقائق
بیان کئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بمصر جس کی آمدنی عمرو بن عامر کے زمانہ میں ایک کروڑ
چالیس لاکھ دینار تھی صرف پچاس لاکھ دینار رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت
میں عراق کی آمدنی دس کروڑ دینار تھی عبدالملک کے عہد تک اگر صرف چار کروڑ دینار
رہ گئی۔

غرضیکہ حکومت کی آمدنی کم ہو رہی تھی اور اس کے مقابلے میں فوج اور نظم و نسق

حضرت علی کے خلاف جدوجہد میں حمایت کرنے کے صلہ میں امیر معاویہ نے عمرو بن عامر کو
صرف مصر پر گورنر بنادیا تھا بلکہ اسے مصر کی تمام آمدنی خرچ کرنے اور اس آمدنی میں سے مرکزی حکومت
کے خزانہ میں ایک چوتھائی حصہ بھی انتیارت دے دینے تھے۔

کے مصارف میں اندازہ اور اموی شہزادوں اور شاہی خاندان کے ممبروں گورنروں اور اعلیٰ سرکاری فسادوں کے وظیفوں اور تنخواہوں کی رقومات نیز وظیفہ لینے والے خاندانوں قبیلوں اور قبائلی سرداروں کی تعداد بڑھنے سے حکومت کے اخراجات بڑھ رہے تھے۔ یہی حال عربوں کی اندازی آمدنی اور خرچ کا تھا۔ مال غنیمت کی آمد رک جانے سے عربوں کی آمدنی کم پڑی اور منڈیوں میں غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کم ہو جانے سے تجارتی بحران بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ ساتویں صدی کے آخر میں بنو امیہ کے ماتحت عرب سماج تجارتی بحران اور مالی مشکلات میں مبتلا تھی اور ان پر قابو پانے کے لئے اموی حکمرانوں نے آٹھویں صدی کے شروع میں شام میں آباد یمنی عربوں میں آباد صحراوی عربوں اور شاہان افریقہ کے بربر قبیلوں کے افراد پر مشتمل تنخواہ دار فوج کے بل بوتے پر فتوحات کے دوسرے دور کا آغاز کیا۔

پانچویں اموی خلیفہ عبدالملک ۶۸۵ تا ۷۰۵ء کے عہد میں قیس بن مسلم نے ۶۰۳ء میں دریائے آمون پار کر کے دس سال کے عہد میں دریائے سیحون دینیہ تک تمام وسط ایشیاء فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم نے ۷۱۰ء میں ہندوستان اور سندھ کو فتح کیا اور ۷۱۳ء میں سلطنت بنو امیہ کی حدود و قیاس تک وسیع کر دیں۔ اسی طرح موسیٰ بن نصیر اور عمار بن ابی سفیان نے ۷۱۷ء میں مغربی افریقہ کو فتح کر کے سپین میں داخل ہوئے اور ۷۲۰ء تک تمام ہسپانیہ بنو امیہ کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔

مالی مشکلات پر قابو پانے کے لئے دوسرا قیصر معاویہ بن ابی سفیان ۷۰۵ء تا ۷۱۵ء نے اٹھایا۔ اس نے بجاگئے داروں سے خراج کا کچھ حصہ بطور مال بہ لینا شروع کیا اور بجاگئے داروں نے اس ٹیکس کا بوجھ خراج کی شرح بڑھ کر مسلم اور غیر مسلم

کاشت کاروں کے کندھوں پر ڈال دیا۔ تیسرا قدم اس خلیفہ کے عہد میں عراق، حجاز
 اور ایران کے گورنر حجاج بن یوسف نے اٹھایا۔ اس نے عراق اور ایران میں عربوں
 کے علاوہ باقی سب کو جزیہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ خراج کی شرح میں اخصافہ سے
 کاشت کاروں میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ جزیہ ادا کرنے کے حکم نے غیر مسلم اور
 غیر عرب مسلم کی تیزی کو ختم کر کے سب کاشت کاروں کو جزیہ اور خراج دونوں کی
 ادائیگی سے نثار کر دینے کی بنیادوں پر متحد کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے خراج اور
 جزیہ وصول کرنے کے لئے تعزیری فوج بھیجی جس نے عراقی کاشت کاروں کی بغاوت
 کو دبانے کے لئے ڈیڑھ لاکھ کاشت کاروں کو ہلاک اور لاکھوں کو گرفتار کر کے جیل
 میں قید کر دیا۔ تحریک انتہائی تشدد کے باوجود سات آٹھ سال جاری رہی اور امن
 اس وقت قائم ہوا جب ساتویں اموی خلیفہ سلیمان نے عنانِ حکومت ہاتھ میں لیتے
 ہی جیل میں قید کاشت کاروں کو رہا کر دیا اور آٹھویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ۷۱ تا ۷۴
 ۷۲۰ء نے مسلمانوں سے جزیہ کی وصولی منسوخ کر دی اور کاشت کاروں سے خراج
 وصول کرنے کے بجائے نامے اور سبزی اپنے عزیز واقارب شاہی خاندان کے نمبروں
 پر باریوں فوجی افراد اور قبائلی سرداروں سے بے کرپی ڈیئے۔ اموی شہزادے
 اور اموی امرا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی ان بے گرمیوں کو برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ
 کھانے میں زبردستی کرائیوں نے انہیں ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا اور بجائے داری
 سے نجات کا یہ مختصر دور ختم ہو گیا۔ ۹ ویں اموی خلیفہ یزید ثانی ۷۲۰ تا ۷۲۴ء
 اور دسویں خلیفہ ہشام ۷۲۴ تا ۷۴۳ء کے عہد میں بجائے داروں کو ان کے حقوق
 اور بجائے بے پیر مل گئے فرق صرف یہ ہوا کہ عرب اور غیر عرب نیز مسلم اور غیر مسلم کاشتکاروں

اور جاگہ داروں سے زرعی پیداوار کا بومقررہ حصہ بطور مالیہ حکومت وصول کرتی تھی وہ خراج کھدائی لگا اور پیداوار کا جو مقررہ حصہ کاشتکاروں سے جائیداد وصول کرتے تھے۔ اسے مالکانہ کرایہ، بٹائی لگان وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جانے لگا چنانچہ کاشتکاروں سے کرایہ بٹائی وغیرہ لینے کے سوال پر فقہیوں میں بحث کا آغاز ہوا۔

امام مالک (۱۷۱ تا ۲۴۵) نے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور جنہوں نے تمام سیاسی و مذہبی تنازعات فیہ مسائل کو حل کرنے، نیز فقہ کو مرتب کرنے کے لئے رسالت اور خلافت راشدہ کے عہد میں اہل مدینہ کی عملی زندگی کو سامنے رکھا تھا، کاشتکاروں سے کرایہ یا بٹائی لینے کی مخالفت کی۔ یہی رائے امام ابوحنیفہ اسباب وفات ۷۶۷ء کی تھی جو ایک ایرانی غلام کے پوتے، کوفہ کے ایک تاجر کے فرزند اور امام حسن بھٹی کے شاگرد تھے اور جنہوں نے آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح نیز احادیث کی صداقت کو پرکھنے اور فقہ مرتب کرنے کے لئے عقل اور استدلال پر زیادہ زور دیا تھا۔ کاشتکاروں سے بٹائی لینے کی مخالفت امام شافعی نے بھی کی جو امام مالک کے شاگرد تھے، اور جنہوں نے جہاں حدیث مبہمہ اور غیر واضح ہزویاں قیاس و استدلال کو جائز قرار دیا تھا مگر بنو عباس کے عہد میں جائیداد میں نفع، اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد اور پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں بغداد کے قاضی القضاۃ امام ابو یوسف نے حنفی فقہ میں خدا کو بدستور زمین کا مالک تسلیم کرتے ہوئے کاشتکاروں سے پیداوار کا ایک مقررہ حصہ بطور لگان یا بٹائی لینے کو جائز قرار دیا اور فقہ کی اس پر مہر ثبت کر دی۔

فقہ اور جاگیر داری

غرضیکہ جزیرۃ العرب میں جاگیر داری نظام نہ عہد رسالت سے پہلے تھا اور نہ عہد رسالت اور پہلے دو فقہاء راشدین کے عہد میں۔ احادیث میں زمین کو کرائے یا بٹائی پر دینے کی مخالفت کا سبب یہی ہے۔ عربوں میں جاگیر داری کی نشو و نما اس وقت ہوئی جب انہوں نے دوسرے ملکوں کو فتح کر کے عراق، ایران، شام، فلسطین اور مصر وغیرہ کی زرخیز زمینوں پر قبضہ کیا۔

یونان قدیم میں جب غلام داری ایک حقیقت بن گئی تو افلاطون نے اپنی جمہوریت میں جس مثال جمہوریت کا خاکہ پیش کیا۔ وہ محض غلام داروں کی جمہوریت کا تھا۔ اور اس میں غلاموں کو وہی جگہ دی جو عملی زندگی میں اس وقت انہیں یونان میں حاصل تھی۔ اس طرح عبادیوں کے دور میں جاگیر داری نظام ابجد کر ایران، عراق، شام، مصر، ہند اور وسط ایشیاء میں ایک حقیقت بن گیا۔ تو نہ صرف امام ابو یوسف جگہ امام مالک، امام غزالی اور امام شافعی کے پیروکاروں نے بھی اس نظام کو اپنی فقہ میں اپنالیا۔ انہوں نے زمین کو بدستور خدا کی ملکیت قرار دیا۔ مگر ساتھ ہی اس کے جاگیر داروں کو کاشت کاروں سے کیا یہ یا بٹائی لینے کا حق دے دیا۔ عربوں کے اقتصادی حالات بدلے تو ان کے باہمی تعلقات بدل گئے اور ان کے بدلتے ہی سیاسی، اخلاقی اور مذہبی تصورات اور قانون بدل گئے۔ جاگیر داری نظام ایک خاص اقتصادی سیاسی اور سماجی نشو و نما کا پرتو ہے۔ نہ ہمیشہ سے موجود ہے اور نہ ہمیشہ قائم رہے گا۔

مگر جماعت اسلامی کے مولوی جاگیر داری، اور بڑی زمین داری کو قائم رکھنے کے لئے

اس بات پر یقین ہے کہ جاگیر داری نظام ایک فطری نظام ہے۔ روزاؤں سے موجود ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ عہد رسالت سے پہلے یہ نظام عربوں میں موجود تھا۔ اور حضرت رسول اکرمؐ اور خلفاء راشدین نے اسے قائم رکھا۔

ایشیا میں جاگیر داری نظام کی خصوصیت

مولانا مودودی اپنی کتاب ”مسئله ملکیت زمین“ میں زمین کی انفرادی ملکیت کو اسلام کے اقتصادی نظام کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو کارل مارکس کے اس نظریے سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ :
 ”مسلمانوں نے سارے ایشیا میں زمین کو نجی ملکیت نہ بنانے کے اصول کو وسیع پیمانے پر عمل جامہ پہنایا تھا۔“

مغل شہنشاہ اورنگ زیب کے فرانسیسی ڈاکٹر بریر کے سفر نامہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنروں اور ملازموں کی تحریکات تاریخ فہرستہ ابن بطوطہ کے سفر نامہ و نیز کیبورٹ کی کتاب ”ولیمتہ اینڈ ویغیرت دی پنجاب“ کا مطالعہ کرنے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مغربی استعمار پرستوں کے تسلط سے پہلے سارے ایشیا میں زمین کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس کی کوئی مالک نہیں تھی۔ گاؤں کی پنچائت برہمنوں کو اس کے خاندان کی ضرورت کے مطابق زمین دینے، گاؤں کا سارا انتظام کرنے، دست کاروں کو رواج کے مطابق پیداوار کا مقدار حصہ دینے، گاؤں کے باشندوں کے باہمی جھگڑے ٹھیک کرنے اور سارے گاؤں کی طرف

سوشلسٹ بک کلب اردو طرف سے شائع شدہ کتاب ”مارکس ایزٹ انڈیا“ صفحہ ۷۶

سے ملک کے فرمانروا کو ملک کے قانون یا رواج کے مطابق پیداوار کا مقدار حصہ
مالیہ کی حیثیت سے ادا کرنے کے فرض ادا کرتی تھی۔ زمین وسیع تھی، لہذا اسے
زیر کاشت لانے میں ملک کا کوئی قانون، کوئی رواج، کوئی اخلاق اور کوئی مذہبی عقیدہ
مانع نہ تھا۔ پیداوار کے البتہ دو حصہ وار تھے ایک کاشت کار اور دوسرا ملک کا فرمانروا،
جسے سرکار صرف مالیہ وصول کرنے سے تنہا حکمران بدلتے رہے، کبھی عرب، کبھی
ترک، کبھی تاتار اور منگوں، مروجہ بیانی نظام بنیادی طور پر جوں کا توں رہا۔ اس میں کوئی
تبدیلی نہیں ہوئی، مہندوؤں کے عہد میں مالیہ کل پیداوار کے بارہویں حصے سے چھٹے
حصے تک تھا، اور شہنشاہ اکبر کے وزیر مال ٹوڈر مل نے کل پیداوار کا ایک تہائی حصہ
مقرر کیا تھا۔

مغربی استعمار پرستوں کے تسلط سے پہلے سارے ایشیا میں زمینوں کے مالک
بڑے بڑے جائیدادار بھی نہیں تھے۔ کاشت کاروں، در ملک کے فرمانروا کے درمیان
البتہ وفادار راجاؤں، نوابوں، خانوں، شاہ کے خیر خواہ اور پرانے خدمت کار افراد
دیوانوں اور قبائلی سرداروں کا ایک طبقہ ضرور تھا جو فرمانروا کے نمائندہ ہونے کی
حیثیت سے علاقے کی حفاظت اور اس کا انتظام کرتا تھا اور ساتھ ہی اس کے
کاشت کاروں سے مالیہ وصول کر کے اس میں سے کچھ مقامی ضرورتوں (حفاظت
نظم و نسق، تعمیر کے لئے مقامی خزانہ میں رکھتا اور باقی فرمانروا کو بھیج دیتا تھا۔ ان
زمینوں میں زمین کا حقیقی مالک کون ہے اس بات کا تصفیہ جدید سرمایہ داری کے
عروج کے ساتھ ہی ساتھ یورپ میں دو تین سو سال پہلے ہو چکا تھا، ایشیا میں نہیں
ہوا تھا۔ چنانچہ زمین بندوستان اور تمام ایشیا میں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی۔ اس

کی کوئی قیمت نہ تھی اس کی کوئی ساکھ نہ تھی۔

جدید سرمایہ داری اور ایشیا کے جاگیردار

مگر یورپ کے جدید تاجر پچھلے تمام حکمرانوں سے جدا خصوصیات رکھتے تھے۔
جدید تاجر ہونے کی حیثیت سے ان کا مقصد اپنے ملک کے کارخانوں کے لئے کچا
مال خریدنا اور ان کارخانوں کی تباہ شدہ اشیاء کو فروخت کرنا تھا۔ ایشیا کا قدیم خود کفیل
دیہاتی نظام ان کے اس مقصد کی کامیابی میں حائل ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اسے
درجہ درجہ کر کے اپنے مفاد کے مطابق ایک نر ص نظام یعنی نوآبادیاتی نظام قائم کیا۔
خود ہمارے اپنے ملک میں پہلے مالیہ کی ادائیگی گاؤں کی مشترکہ ذمہ داری تھی۔ اس
اقتدار سے زمین گاؤں یا قبیلہ کی مشترکہ ملکیت تھی۔ نئے حکمرانوں نے مالیہ ادا کرنے کی
ذمہ داری افراد کے کاندھوں پر ڈال کر گاؤں یا قبیلہ کی مشترکہ ذمہ داری ختم کر دی۔ زمین
کو ذاتی ملکیت بنانے کی طرف یہ پہلا قدم تھا۔ پٹ مالیہ کل پیداوار کا ایک مقررہ حصہ
تھا اور عموماً منس کی شکل میں ادا کیا جاتا تھا۔ انگریز حکمرانوں نے رقبہ اور زمین کی زرخیزی
کو مالیہ کی بنیاد بنایا اور مقررہ پون کی ادائیگی کو قانوناً لازمی اور عدم ادائیگی کو جرم مستوجب
ضبطی زمین قرار دیا۔ روپیہ اس زمانہ میں شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا۔ اس نے ہر کسان مالیہ
ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے وہ اپنے قبائلی سرداروں اور سابقہ اورنگ حکومت
کے سرکاری افسروں کے مزارعہ بن گئے۔ چنانچہ قبیلوں کے قبیلے اور گاؤں کے
گاؤں کی مشترکہ زمین ان قبائلی سرداروں سابقہ حکومتوں کے ملازموں اور افسروں
پیروں اور سجادہ نشینوں کے قبضہ میں چلی گئی، جنہوں نے سابقہ حکمرانوں کے خلاف

بقوت کر کے نئے حکمرانوں کو ملک فتح کرنے میں مدد دی یا سرکش قبیلوں کو دبانے میں
انگریزوں کا ہتھ بٹایا۔ یا عوام کے خلاف حکومت کی بڑی خدمت کی اور یہ حقیقت ہے
کہ پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد میں آج جو بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں انہیں یہ
جاگیریں اور زمینیں وطن فروش اور عوام دشمنی کے صلے میں انگریزوں سے ملی ہیں۔

عوام کو ایک پس ماندہ نوآبادیاتی نظام کی زنجیروں میں جکڑنے نیز اپنے اس
نظام کو عوامی غصہ کے پر شور طوفانوں سے محفوظ رکھنے کے لئے انگریزوں کو ہندوستانوں
کے ایک حصہ کی سرگرم اور وفادارانہ حمایت و امداد درکار تھی۔ چنانچہ انہوں نے
زمانہ گذشتہ کی باقیات راجے، نواب، قبائلی سردار، پچھلے حکمرانوں کے افسر، پیر،
سجادہ نشین وغیرہ، نیز اپنے خدمت گاروں، وفاداروں اور عوام دشمن عناصر میں سے
جاگیردار پیدا کر کے انہیں اپنی حکومت اور نوآبادیاتی نظام کا ستون بنایا اور زمین
اندرت کے صلہ میں ہر بعدجات (مثلاً ٹوانوں اور ٹونوں کو اپنی
نہیں جاری رکھنے اور کاشت کاروں سے نکل پیداوار کا ایک چوتھائی حصہ آبیانہ
وصول کرنے نیز تمام جاگیرداروں کو اپنے مزارعوں سے مختلف قسم کے جاگیر شاہی
ٹیکس وصول کرنے کی مراعات) خطبات اور سندیں (جو مقامی افسروں سے
رعایات حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں) اور اختیارات (ممبرداری، ذمہ داری، انڈیری مجسٹریٹ
وغیرہ) دے کر اور ان کے پڑھے لکھے بیٹوں اور جتیبوں کو فوج، پولیس، مال، نہر اور
دیگر سرکاری محکموں میں اپنے اپنے عہدے دے کر مصنوعی طریقہ پر قائم رکھا ہے۔

جاگیرداری اور محابعت اسلامی

مغربی پنجاب اور اسی طرح سندھ، صوبہ برآمدہ، بلوچستان اور شرقی بنگال کے حقیقی مالک اور حکمران میں جاگیردار اور بڑے زمیندار ہیں۔ مثلاً مغربی پنجاب کے سائے تیرہ لاکھ موہوڑ پرانے مالکان اراضی میں سے دس ایکڑ سے کم زمین کے مالک گیاہوں کو ۳۴ ہزار اور پانچ ایکڑ سے کم زمین کے مالک نو لاکھ سے اوپر ہیں۔ مگر اس صوبہ کی زیر کاشت تقریباً دو کروڑ ایکڑ زمین میں سے ٹھہری طور پر ان کے قبضہ میں بالترتیب ۳۴ لاکھ اور ۱۹ لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ برعکس اس کے پانچ سو ایکڑ سے زیادہ زمین کے مالک سات سات ہزار سے کم ہیں۔ مگر مجموعی طور پر زمین ان کے قبضہ میں ۳۶ لاکھ ایکڑ ہے۔ مغربی پنجاب کے حقیقی مالک اور حکمران میں چھ سات ہزار زمینداروں اور جاگیرداروں کے خاندان ہیں۔ دس ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے تقریباً پندرہ لاکھ مالک، مہاجر کاشتکاروں کے تقریباً پانچ لاکھ خاندان جن میں غیر مسلم کی زمینوں پر آباد کیا گیا ہے، مدوہ ان کے مزارعوں اور محبت مزدوروں کے تقریباً پانچ لاکھ خاندان یعنی مہاجر اور غیر مہاجر دیہاتی کاشتکاروں کے تیرہ چودہ لاکھ خاندان — غریبیکہ پورمی کی پورمی دیہاتی آبادی ان کی خدمت ہے۔

پچھلے بڑے زمیندار اور جاگیردار یونیٹ پارٹی کے ممبر اور ستون تھے۔ اب مسلم لیگ کے ہیں، پچھلے وہ صرف زمیندار اور جاگیردار تھے اب ان میں سے کئی ایک نے غیر مسلم کی خدمت کی دکانوں، تجارتی فرموں اور کارخانوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ دیہاتی اقتصادیات پچھلے ہی ان کے قبضہ میں تھیں اب دیہاتی اقتصادیات پر بھی ان کا قبضہ

ہو گیا ہے۔

جس خطہ زمین کے چند ہزار بڑے زمیندار اور جاگیردار تقریباً چالیس فیصدی زمین کے مالک ہوں اور پیداوار میں کوئی سرزیدہ اور کوئی منت مٹ کرنے کے بغیر اپنی زمین کی پیداوار کے تقابلاً دہائی حصہ کے مالک بن جاتے ہوں، جس خطہ زمین کے پوئیس لاکھ حقیقی کاشتکار خاندانوں میں سے تقریباً گیارہ لاکھ مزدور اور مہاجر کاشتکار خاندانوں کو نوں پسینہ ایک کرنے کے علاوہ اخراجات کا سارا بوجھ بڑھت کر کے بھی ایک تہائی پیداوار سے کم نصیب ہوتی ہو۔ جس خطہ زمین کے تیرہ چودہ لاکھ دیہاتی دستکار بے روزگاروں کی صف میں کھڑے ہوں، جس خطہ زمین کے زمیندار اور جاگیردار انتہائی اور تاہرین مزدور یا بازی، چور یا زوری اور نفع خوری میں غیر مسلم اکثریتوں اور تاجروں کو بھی شرمندہ کر رہے ہوں اور جس خطہ زمین کے زمیندار اور جاگیردار کارخانوں کے مفت میں مالک بن کر صنعت کو فروغ دینے کے بجائے مزدوروں کا خون چوس کر اور شیشیں فروخت کر کے دولت جمع کر رہے ہوں اس خطہ زمین کی زرعت، تجارت اور صنعت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس خطہ زمین کے جو کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے اور فوج رکھنے کے باوجود اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جاگیرداروں کی تعداد جو ایک ہزار سال پہلے ترقی پسندانہ نظام تھا اسی وجہ سے اس نے غلامی کے نظام کی بدولت، آج اقتصادی، سیاسی، سماجی اور تمدنی ترقی کے راستہ میں پامال بن کر کھڑا ہے۔ اس پر کوڑے لگائے یعنی جاگیرداری اور بڑی زمینداری کو بلا مقاصد منسوخ کرنے اور زمینوں کو ملک کے حقیقی کاشتکاروں میں مفت تقسیم کرنے کے بغیر بہتر ترقی کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے۔

مگر مولانا مودودی کسی حکومت یا کسی مجلس قانون ساز کو اجتماعی بہتری کے لئے بھی
جائیہ داروں کے ماسکاتہ حقوق کو چھیننے یا ان میں کمی بیشی کرنے کو شرمناک جائز اور غلط قرار
دیتے ہیں اور فرماتے ہیں:

”جو لوگ جاگیر داری کو ناجائز ٹھہر کر اس کے انسداد پر زور دیتے ہیں وہ

اسلامی قانون کی حدود سے باہر قدم رکھتے ہیں۔“ (تسليم ۲۶ جون ۱۹۵۰ء)

مولانا مودودی نہ صرف بڑی زمین داری اور جاگیر داری کو اسلامی قانون کے عین
مستابق سمجھتے ہیں بلکہ قدیم زمانہ کے جاگیر داری نظام کی دوسری ”برکتوں“ مثلاً جنگی قیدیوں
کو نوٹہ می اندام بنانے، ان کی خرید و فروخت کرنے اور بلا تعداد لونڈیوں سے جنسی تعلقات
قائم کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے متعلق جماعت اسلامی کے اس
تفسیر اور مطلقہ نظر پر دانشی مولانا مودودی نے ایک چٹھی میں لکھا ہے جو نومبر ۱۹۴۹ء کے
”طلوع اسلام“ اور ۲۶ جولائی ۱۹۵۰ء کے ”روزنامہ“ ابوظہبی میں شائع ہوئی تھی۔

غرضیکہ جماعت اسلامی کے قائم کردہ اسلامی نظام حکومت میں بڑے زمینداروں
اور جاگیر داروں کو نہ صرف کسبوں اور مزارعوں کی گاڑھے پسینے کی کمائی کو ہٹا پ کرنے
لے مولانا مودودی سے کسی نے پہچاننا کہ جماعت اسلامی جو اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہتی ہے
کیا اس میں جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت ہوگی، کیا ان نوٹہ می غلاموں کو فروخت کرنے کا حق حاصل ہوگا
کیا ان لونڈیوں سے بیویوں کے حدود متعین جائز ہوگی اور اس پر تعدد کی کوئی قید تو نہیں ہوگی۔ ان استفسار
کے جواب میں مولانا مودودی نے جواب دیا کہ اس نظام میں ہے کہ جنگی قیدیوں کو نوٹہ می اندام بنانا
اور اس کی خرید و فروخت کرنا اور بتعدد لونڈیوں سے جنسی تعلقات قائم کرنا شریعت خلاف ہے۔ ان امور
میں سے ہے اور اسلام کے لئے وجہ فحش ہے۔

بمقام نڈائی مذہب خریدنے و فروخت کرنے اور ہاتھ دھوئیوں سے منہی تعلقات قائم
 کرنے کا بھی حق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار
 مسلم لیگی ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے پستہ ہیں۔ مالی امداد کرتے ہیں نیز چرخہ چلتے
 ہیں۔ کاشت کاروں میں تقسیم کرتے ہیں اور زرعی اصلاحات کے خلاف پنجے کے جاگیرداروں
 اور بڑے زمینداروں کے نمائندے سید نور بہا شاہ مونس مودودی کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔

سرمایہ داری اور جماعت اسلامی کی "متوسط راہ"

جماعت اسلامی کے امیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی جاگیر داری کو اسلامی قانون کی رو
 سے جائز قرار دیتے ہوئے اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں کی مذمت کرتے ہیں۔ مگر جو
 اقتصادی سیاسی معاشرتی اور اخلاقی نظام "اسلام کے نظام حیات" کے نام سے سرمایہ داری
 اور اشتراکیت کے درمیان ایک "متوسط راہ" کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں وہ کوئی دوسری
 راہ نہیں۔ وہی راہ ہے جس پر سرمایہ دار اور جاگیردار موجودہ دور میں گامزن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
 "مذہب و معیشت میں انسان کو جو چیز اپنی انتہائی قوت کے ساتھ
 سعی و عمل کرنے پر ابھارتی ہے وہ دراصل اس کا ذاتی مفاد ہے۔ یہ انسان
 کی فطری خود غرضی ہے جس کو کوئی منطق اس کے دل و دماغ کے ریشوں
 سے نہیں نکال سکتی۔ غیر معمولی افراد کو چھوڑ کر ایک اوسط درجہ کا آدمی اپنے
 دل و دماغ اور دست و بازو کی تمام طاقتیں صرف اسی کام میں
 خرچ کرتا ہے اور کر سکتا ہے جس سے اس کو خود اپنے مفاد کے لئے
 ذاتی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر سرے سے یہ دلچسپی ہی باقی نہ رہے اور اس

کو معصوم ہو کر اس کے لئے فائدہ و منفعت کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے بڑھ کر وہ اپنی بہ و بہد سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا تو اس کے قوی فکر و عمل ٹھٹھ کر رہ جائیں گے۔

(نمود - معنی: سید ابوالاعلیٰ مودودی صفحات ۲، اور ۳)

غرضیکہ انسان مولانا مودودی کے خیال میں فطری طور پر خود غرض ہے درود اپنے دس دماغ اور قوت و بازو کی طاقتوں کو صرف کسی کام پر خرچ کرتا ہے جس سے اس کو ذاتی فائدہ ہو۔ چنانچہ شخصی ملکیت اور دولت کی لئے ک آزادی کو انسان کے فطری حقوق میں شمار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

”اشتراکیت اور سرمایہ داری ایک دوسرے کے خد ف و انتہائی نقطوں پر ہیں۔ سرمایہ داری افراد کو ان کے فطری حقوق سے رو دیتی ہے مگر اس کے اصول و نظریات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو افراد کو جماعت کے مشترک مفاد کی خدمت کے لئے آمادہ کرنے والی اور تباہ ضرورت اس پر نبھو کر سنے والی ہو۔ بلکہ درحقیقت وہ افراد میں ایک ایسی خود غرضانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے جس سے ہر شخص اپنے شخصی مفاد کے لئے جماعت کے خلاف عمل جنگ کرتا ہے یہاں تک کہ تقسیم ثروت کا توازن بالکل مگر ہ جاتا ہے۔ ایک طرف چند خوش نصیب افراد پوری جماعت کے وسائل ثروت کو سمیٹ کر لکھتے ہیں اور دوسری طرف جاتے ہیں اور اپنے سرمایہ کی قوت سے مزید دولت کھینچنے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہور کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور دوست کی تقسیم میں

ان کا حصہ گنت گنت گنت بمنزلہ صغیرہ جاتا ہے۔ اثنائے ایت اس خرابی کا علاج کرنا پڑتی ہے مردہ ایک صحیح مقصد کے لئے ملطراستہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا مقصد تقسیم ثروت میں توازن قائم کرنا ہے اور یہ بلاشبہ صحیح مقصد ہے مگر اس کے لئے وہ ذریعہ ایسا اختیار کرتی ہے جو حقیقت الہی فطرت سے جنگ ہے۔ افراد کو شخصی ملکیت سے محروم کر کے بالکل جماعت کا خادم بنادینا نہ صرف معیشت کے لئے تباہ کن ہے بلکہ زیادہ وسیع پیمانے پر انسان کی پوری تمدنی زندگی کے لئے مہلک ہے۔ کیونکہ یہ پینہ معاشی کاروبار اور نظام تمدن سے اس کی روج رواں اس کی اصل قوت نہ کہ نونکال دیتی ہے۔ اسلام ان دو متضاد معاشی نظاموں کے درمیان ایک معتدل نظام قائم کرتا ہے جس کا اصل الاصول یہ ہے کہ فرد کو اس کے پورے پورے شخصی اور فطری حقوق بھی دیئے جائیں اور اس کے ساتھ تقسیم ثروت کا توازن بھی نہ بگڑنے دیا جائے۔ ایک طرف تو وہ فرد کو شخصی ملکیت کا حق و اپنے مال میں تصرف کرنے کے اختیارات دیتا ہے اور دوسری طرف وہ ان سب حقوق و اختیارات پر باطن کی راہ سے کچھ ایسی اخلاق پابندیاں اور ظاہر کی راہ سے کچھ ایسی قانونی پابندیاں عائد کر دیتا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی بگڑ و سائل ثروت کا غیر معمولی اجتماع نہ ہو سکے۔ ثروت اور اس کے وسائل ہمیشہ گردش کرتے رہتے ہیں اور گردش ایسی ہو کہ جماعت کے ہر فرد کو اس کا مناسب حصہ مل سکے۔ اس قسم کا طرز معیشت اگرچہ کسی کو روڑتی بننے سے نہیں

روک سکتا گا، اس کے ماتحت یہ ہیں نائنجن ہے کہ کسی کو روکتی کی دوست
اس کے ہر روس بنائے نوع کی فیکشی فایچہ سو۔ دوری طرف ہمسرہ
معیشت تمام افراد کو خدا کی پیدا کی ہون دوست میں سے حصہ ضرور دینا
چاہتا ہے مگر ایسی سمنہ بند نہیں سنانا ہائز نہیں رکھتا جس کی وجہ سے
کوئی شخص اپنی قوت و قابلیت سے مطابق کتاب ہاں نہ کر سکتا ہو
”سود“ صنفہ تیدالو لامل مودودی، صفحات (۱۱۵، ۱۱۶)

ذاتی مفاد اور مشترکہ مفاد

ذاتی مفاد نے بیشک انسانوں کی اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی ترقی میں
بہت بڑا پارٹ ادا کیا ہے۔ مگر مولانا مودودی کے ان خیالات و تصورات کا منبع قرآن
احادیث نہیں بلکہ یورپ کے سرمایہ پرست فلسفیوں کا نظریہ انفرادیت ہے۔ ان
فلسفیوں نے جدید سرمایہ دہی کے عہد میں خاندانی رشتوں سمیت تمام رشتوں ذاتی جوہر
مذہب اخلاق اور سیاست میں نفع کے لئے لین دین کی کھوڑا دیکھی اور یہ نتیجہ اخذ
کیا کہ انسان فطری طور پر خود غرض ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے دوسرے
تمام مظاہر کی طرح انسانی فطرت بھی ساکن اور با مد نہیں۔ وہ مول کے زیر اثر ہے اور
اس کے بدلنے کے ساتھ ہی ساتھ بدلتی رہتی ہے۔

قدیم قبائلی دور میں جبکہ پیداوار کے وسیلے اول پتھر کے اوزار اور بعد میں تیرکان
تھے اگر انسان قدرت کی طاقتوں اور جنگلی جانوروں ہمشہک طور پر متاثر نہ کرتے تو ان
کے لئے زندہ رہنا ناممکن تھا۔ جنگل سے چل جمع کرنے، چھپنے کے گھاس پھوس اور پتوں

کا گھر بنانے نیز جنگلی جانوروں اور بمسایہ جنسی قبیلوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے
قبیلے کے ممبروں کا مل جل کر رہنا اور کام کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ چنانچہ
ساتھ مل کر کام کرنے سے پیداوار کے اوزار اور ان اوزاروں کی مدد سے مشترک محنت
کا چھل دونوں مشترکہ ملکیت تھے۔ قدیم قبائلی معاشرہ کی بنیاد وسائل پیداوار کی مشترکہ
ملکیت پر تھی اور انسانوں کے باہمی تعلقات اخلاق، عقائد اور رسم و رواج اس بنیاد
کو مضبوط و مستحکم کرتے تھے۔ انہوں نے ملکیت اور طبقہ واری تقسیم کا نام و نشان بلکہ تصور
تک نہ تھا۔ ہر فرد کا ذاتی مفاد قبیلے کے مجموعی مفاد سے وابستہ اور اس میں مدغم تھا۔ عربوں
کے مشہور شاعر امرء القیس کا یہ شعر جس کے معنی قبیلے کے مفاد پر اپنا ذاتی مفاد قربان
کر دینا حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی پیوڑ دو و ثابت کرتا ہے کہ مشترکہ مفاد مشترکہ ملکیت مشترکہ
دشمن اور ریگستان کی سخت و دشوار زندگی کے باعث عہد رسالت سے پہلے صحرا سے
عرب کے قدیم بد و قبیلوں میں بھی قبیلے سے باہر یا اس کے مقابلے میں مسرد کی کوئی
حیثیت نہ تھی۔

آگ اور دھاتوں کی دریافت سے پتھر کے اوزاروں کی جگہ دھات کے اوزاروں
سے۔ پہلے انسان شکار کھیل کر بسر اوقات کرتے تھے اب انہوں نے مویشی پالنا۔ کھیتی
باڑی کرنا اور دستکاری کی چیزیں بنانا شروع کیا۔ اس سے قہیم اثرات کی ساری تقسیم ہار کی
بنیادوں پر بٹ گئی اور ایک کی پیدا کی ہوئی تیار کی ہوئی چیزوں کا دوسرے کی پیدا یا
تیار کی ہوئی چیزوں سے تبادلہ ہونے لگا۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پیدا کرنے یا
تیار کرنے کے لئے محنت و شفقت کرنے والے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت
پڑی۔ اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے قبیلے آپس میں جنگ کر کے ایک دوسرے کو

عدم بنانے کے۔ پیداوار کے دوسرے اوزاروں کی طرح عدم بھی پیداوار کے ذریعہ
اور آقاؤں کی ذاتی ملکیت بن گئے۔

غرضیکہ پیداوار کے اوزار بہت سے پیداوار کے حقیقیہ بدلے ذاتی ملکیت
کی نشوونما سے لوگوں کے تعلقات بدل گئے۔ قافلاً عدم پیداوار سے قیدیہ اشتراکی
سماج مخالف طبقوں میں بٹ کر درجہ برجم ہوئی۔ اس کی جگہ ایک نئی سماج بننے لگی۔ یہ
عدم داری سماج تھی۔ پہلے افراد کے ذاتی من و مقصد کے مفاد میں مدغم تھے اور وہ دہرہ دہرہ
روح، اخلاقی قدیں اور مذہبی عقائد قبیلے کے مجموعی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر
دینے کی تلقین کرتے تھے۔ اب فرد اپنے ذاتی فائدے بالخصوص وسائل پیداوار
کے مالک مٹھی جہاں اپنی منفعت کے لئے اکثریت کے مجموعی مفاد کو قربان کرنے
لگا۔ جب عمل طور پر یہ کیفیت ایک حقیقت بن کر سامنے آئی تو اخلاقی تصورات
عقائد، رسم و رواج اور قانون بھی بدل گئے اور انہ اذیت پسندی کی حمایت کرنے لگے۔
نفاذ اذیت پسندی عدم داری اور بائیس داری کے عہد میں بھی مگر اپنے انتہائی
عروج تک وہ مہم بودہ سرمایہ داری دور میں پہنچی ہے۔ موجودہ دور میں فروخت کر کے
انتفع کمانے کے لئے شیا کی پیداوار نے اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر تمام پرانے
بائیہ پیرائے قبیلے اور دیہاتی، انومی تعلقات کو ختم کر کے نیا ذاتی رشتوں سمیت
تمام رشتوں کو نیا صورت پر داری اور بعض مہین دین کے رشتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔
پہنچا پڑوہ فروختی برآج ہم میں اپنی باقی ہے۔ وروہ غلبہ نفس جو آج ہم میں موجود
ہے وروہ روز بڑھ رہی ہے۔ سرمایہ داری کے نظام پیداوار اور خرید و فروخت
کے مخصوص ماحول کا منطقی نتیجہ ہے۔ اشتراکی سماج میں چونکہ وسائل پیداوار سب

کی ملکیت ہوں گے۔ اور اشیاء کی پیداوار اور خرید و فروخت نفع کو لے کے لئے نہیں ہوگی۔ اس لئے افراد کے ذاتی مفاد اور سب کے مشترکہ مفاد میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہ ہوگا۔ دونوں مفاد ایک دوسرے میں مدغم ہوں گے۔ سو ویٹ یونین کا بہ شہری اپنی ترقی اور بہتری کے لئے ساری سو ویٹ سماج کی اقتصادی، سیاسی، سماجی اور تہذیبی ترقی کے لئے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔

شخصی ملکیت اور سرمایہ داری

مگر وہ نامور دودھی ساری دنیا کے سرمایہ پرست فسادخیزوں، منکروں، سیاستدانوں اور رہنماؤں کی طرح وسائل پیداوار کی شخصی ملکیت اور دولت کمانے کے حقوق کو انسان کے فطری حقوق قرار دیتے ہیں اور ان حقوق سے محروم کرنے کو انسانی فطرت کے خلاف جنگ کے مترادف سمجھتے ہیں۔ وہ مالکانہ حقوق کا احترام کرتے ہیں اور کسی حکومت یا کسی مجلس قانون ساز کو اجتماعی بہتری کے لئے بھی ان مالکانہ حقوق کو چھیننے یا ان میں کسی کرنے کو شہ "نامناسب" اور "ظلم" قرار دیتے ہیں۔ ("اسلام کا نقطہ حیات" مصنف سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ دیکھئے باب "اسلام کا اقتصادی نقطہ")

بہ سرمایہ دار اور سرمایہ ورین نظام کا حافی مالکانہ حقوق کو "بدی" اور فطری حقوق قرار دیتا ہے۔ مگر یہ حقوق "ابدی" اور فطری اس لئے نہیں کہ ہماری تہذیب کے ابتدائی ادوار میں وسائل پیداوار کی شخصی ملکیت نہیں بلکہ شتہ کہ ملکیت تھی۔ بعد رسالت سے پہلے عربوں میں غمی چشمے، چرواہے، کھجور کے درخت، شیشے، بعض قبیلوں میں مویشی، عرب قبیلوں کی شتہ کہ ملکیت تھی۔ شخصی ملکیت کا تعلق "انسان فطرت" سے نہیں ہے۔

اس کا تعلق وسائل پیداوار کے اداروں اور وسیعوں میں ایک مخصوص ترقی اور تبدیلی سے ہے۔
 موجودہ سرمایہ داری نظام کی بنیادیں وسائل پیداوار زمین کا غلامی، روزمرہ
 معانات کا ہیں اور ہائیات وغیرہ کی شخصی ملکیت اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے
 کے لئے شیعہ کی پیداوار پر ہے۔ چنانچہ اس عہد میں سرمایہ داروں نے نفع کا زیادہ
 سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے لئے سائنس کے نئے نئے انکشاف کی بنا پر نئی نئی دیو
 ہیز مشینیں ایجاد کر کے پیداوار کے وسیلے اور طریقے بدل دیئے ہیں اور معیشت کی
 سب بنیادیں تبدیل کر دی ہیں۔ پہلے ایک شخص ایک چیز تیار کرتا تھا۔ اب ایک چیز تیار
 کرنے میں ساری دنیا کے مزدور حصہ لیتے ہیں۔ پہلے کسان اپنے کھیتوں دست ہر اپنے
 ازاروں اور چوٹی چوٹی و کشا پون اورتاجرانہ اپنی چوٹی چوٹی دکانوں کا مالک تھا۔
 اب یہ سب کے سب یعنی وہ فیصدی افراد اپنے وسائل پیداوار کی ملکیت سے
 فائدہ ہو کر اپنی طاقت محنت فراغت کر کے روزی کمانے والے مزدوروں کی صف
 میں شامل ہو گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں جو وہ فیصد افراد وسائل پیداوار کے اس وقت
 مالک ہیں وہ بھی انفرادی طور پر نہیں، مشترکہ طور پر ان کے مالک ہیں۔ ساری اقتصادیات
 چند بڑے بڑے صنعتی اداروں (گروپوں) کارپوریشنوں وغیرہ اور کمپنیوں کے قبضہ میں ہے۔
 اور یہ بڑے بڑے صنعتی ادارے اور بنگلہ چند دولت مند خاندانوں کی مشترکہ ملکیت ہیں۔
 چنانچہ خود سرمایہ داروں نے جس کی بنیادیں وسائل پیداوار کی شخصی ملکیت پر ہیں ترقی کے
 وسائل پیداوار کی انفرادی ملکیت اور شیعہ تیار کرنے کے لئے ان کے انفرادی محور پر
 اشتغال و توان کو ختم کر دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ بڑے بڑے سرمایہ دار
 ملکوں میں عملی طور پر حالت یہی ہے ان ملکوں میں تمام وسائل پیداوار چند غیر خاندانوں

کی مشترکہ ملکیت ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان ایسے پسماندہ زرعی ملکوں میں، اگرچہ حالات اس
نوبت کو نہیں پہنچے۔ مگر یہ پسماندہ ممالک بھی اس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔

اشتراکیت اور حقوق ملکیت

غرضیکہ جدید سرمایہ داری نظام خود ہی وسائل پیداوار کی شخص ملکیت کو ختم کر کے
دو فیصد افراد کی مشترکہ ملکیت بنا رہا ہے۔ کمیونسٹوں کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ وسائل
پیداوار کو دو فیصد افراد کی مشترکہ ملکیت کے بجائے سب کی مشترکہ ملکیت بنانے کے
لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ حقوق ملکیت کو چھیننا نہیں چاہتے بلکہ ان سب کو بھی مالک
بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں سرمایہ داروں نے اپنے سرمایہ کی قوت سے ملکیت کے حقوق سے
محروم کر رکھا ہے۔ وہ وسائل پیداوار کو سب کی مشترکہ ملکیت اس لئے بنانا چاہتے ہیں
کہ محنت کش عوام کے گھڑے پسینے کی کمائی نفع کی شکل میں ان چند امیروں کی جیبوں میں
نہ جاتے ہو کوئی کام نہیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لئے عوام کے
معیار زندگی کو نیچے سے نیچے گرا رہے ہیں۔ وسائل پیداوار پر چند افراد کے قبضہ نے
پیداوار کی طاقتوں کو قید کر رکھا ہے اور جب تک وہ آزاد نہ ہوں عوام کا معیار زندگی
بند نہیں ہو سکتا۔ سب کو روٹی، روزگار اور آرام میسر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح انسانی ترقی اور
بہبودی کے لئے قدیم زمانے میں قبیلوں کی مشترکہ ملکیت کا خاتمہ ضروری تھا۔ اسی طرح
آج حالت وسائل پیداوار کی مشترکہ ملکیت کا تقاضا کرتے ہیں۔

مگر جماعت اسدنی ان نیت کی ترقی اور فلاح کے لئے موجودہ دور کے تقاضوں کے
خلاف ہے۔ وہ دو فیصد آبادی کے وسائل پیداوار کی ملکیت چھیننے کو شرعاً ناجائز

اور ظلم قرار دیتی ہے۔

مولانا مودودی "معاشی زندگی میں ہر فرد کے شخصی مفاد و تمام افراد کے مجموعی مفاد سے گہرا رجحان چاہتے ہیں بلکہ کسی ایسی سیاسی یا معاشی تنظیم کو پسند نہیں کرتے جو فرد کو جماعت میں محروم کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزادی باقی نہ چھوڑے جو اس کی شخصیت کی صحیح نشوونما کے لئے ضروری ہے۔ تاغییر وہ کسی ایسی سیاسی یا معاشی تنظیم کو پسند نہیں کرتے جو فرد کو اس کے لئے دوروں کی منت و مصائب کر کے دولت کا لئے کی آزادی باقی نہ چھوڑے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فرد کو دنیاوی امور میں بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی چاہتے ہیں کہ دونوں سے دنیا میں اتحاد اور یک جہتی ہو یہ خواہش صرف مولانا مودودی کی نہیں ہر مایہ دار کی ہے۔

مساوات اور جماعت اسلامی

جماعت اسلامی کے مذاہب میں وہی کلمہ میں جو یہ یہ علوم سے ناواقف قیادیوں کی زبردستی کی حمایت میں آتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی تازہ تحریریں جدید سے دور وہ جدید سائنٹیفک اصلاحات کو برقی مہارت سے غلط مصنف کے لئے مستحکم کر کے اٹھائیں کرتے ہیں۔ پرانی قسم کے مولوی میر تقی دریغی کو فقہ کی طرف منسوب کرتے نہ پرانی نشست یکساں نہ کردہ کی دیں پیش کرتے ہیں۔ درمیان مولانا مودودی اسلام کے اقتصادی نظام کی وضاحت فرماتے ہوئے "رزق میں مساوات" کو غیر فطری اور زبردستی کی "مسنوئی مساوات" قرار دے کر اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

خدا کی بنائی ہوئی فطرت خود اس بات کی متقاضی ہے کہ انسانوں

کے درمیان رزق میں تفاوت ہو لہذا وہ تمام تدبیریں اسدائق نقطہ نظر سے
مقصد و راسخوں میں غلط ہیں جو انسانوں کے درمیان ایک مصنوعی معاشی مساوات
قائم کرنے کے لئے اختیار کی جائیں۔ اسدیم جس مساوات کا قائل ہے وہ رزق
میں مساوات نہیں بلکہ حصول رزق کی جدوجہد کے مواقع میں مساوات ہے۔
فطرت سے قریب تر نظام وہی ہو سکتا ہے جس میں ہر شخص معیشت کے میدان
میں اپنی دور کی ابتدا کی مقام اور اس حالت سے کرے جس پر نہانے
اسے پیدا کیا ہے۔ (اسدیم کا نظام حیات صفحہ ۴۷)

غنائیمہ مولانا مودودی کے نزدیک اسدیں مساوات بن رہا ایک زمین کے ایک ایک
جائگہ در کو جو ایک پیسہ خرچ لئے بغیر ہم بیٹھے اپنی زمین کی کل پیداوار کے دو تہائی حصہ سے
نیا دہ ہا ملک بن جاتا ہے اور اس کے مزارعہ کو جو دس بارہ ایکڑ زمین کاشت کے لئے
کو اپنی گروہ سے خرید کر بیچ داتا ہے اور اپنے مویشیوں کی مدد سے خون پسینہ ایک کر کے
زمین کی کاشت کرتا ہے مگر پیداوار کے ایک تہائی حصہ سے زیادہ ہا ملک نہیں بن سکتا
دونوں و معیشت کے میدان میں اپنے اپنے مقام سے دور کی بند کرنے و دولت کمانے
میں ایک دوسرے سے بہت لے جانے ہا پورا موقعہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”جو موڑ سٹے ہونے آیا ہے وہ موڑ ہی پڑ چلے۔ جو صرف دو پاؤں لہیا
ہے وہ پیسوں ہی چلے اور جو سٹرا پیدا ہو ہے وہ سٹرا کر ہی چلنا شروع کرے۔“
(اسدیم کا نظام حیات، صفحہ ۴۸)

مولانا مودودی کے نزدیک یہ جسے حصول رزق کی جدوجہد کے مواقع کی اسدیں مساوات،
معیشت کے میدان میں کل اور بے رت دور جسے مولانا مودودی نے ”حصول رزق کی جدوجہد“

کم کردی مگر جی پی اس ایکڑ سے زیادہ زمین کے مالک رہے، ان کے قبضہ میں ۴۳ لاکھ ایکڑ زمین کا اضافہ کر دیا۔

مساوات اور کمیونسٹ

یہ مساوات ایک طرف دولت اور پیداوار کے تمام وسیلوں کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر رہی ہے اور دوسری طرف منسلکی، ناداری اور بے روزگاری کو عوام میں پھیلا رہی ہے۔ کمیونسٹوں کا مساوات کے متعلق نظریہ مختلف ہے۔ سوویٹ یونین کی کمیونسٹ پارٹی کی ستروپ کانگریس کی رپورٹ میں سٹالین نے ان کے نظریہ کی اچھی طرح وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

- ”مساوات سے مارکسزم کی مراد انفرادی ضرورتوں اور انفرادی زندگی میں یکسانیت اور مساوات نہیں ہے بلکہ طبقات کو ختم کرنا ہے۔“
- (۱) سرمایہ داروں کا تختہ الٹنے، دوران کی احکام کو ضبط کرنے کے بعد تمام محنت کشوں کو مساوی طور پر لوٹ کھسوٹ سے نجات دلانا۔
- (۲) پیداوار کے ذرائع (زمین، فیکٹری اور کارخانے، جنگل، معدنیات اور دریا وغیرہ) مترجم کو پوری سوسائٹی کی ملکیت میں بدلنا (اب تک ذرائع پیداوار سرمایہ دار ملکوں میں ذاتی ملکیت ہیں) مترجم، اور پھر ذرائع پیداوار کی حد تک ذاتی ملکیت کو سب کے لئے مساوی طور پر منسوخ کرنا۔
- (۳) اپنی قابلیت کے مطابق کام کرنا سب کو مساوی فرض ہوگا اور تمام

۱۹۳۹ء میں ایکڑ سے زیادہ زمین کے مالکوں کے پاس ۶۱۹۲۴ میں تقریباً ۷۰ لاکھ ایکڑ اور ۱۹۳۹ء میں ایک کروڑ ۸۰ لاکھ ایکڑ تھی۔

محنت کشوں کو ان کے کام کی مقدار کے مطابق معاوضہ پانے کا مساوی حق حاصل ہو گا۔ (یہ سوشلسٹ سوسائٹی میں ممکن ہو گا)

۴۔ اپنی قابلیت کے مطابق کام کرنے کا مساوی فرض اور تمام محنت کشوں کو اپنی ضرورتوں کے مطابق معاوضہ پانے کا مساوی حق (یہ کمیونسٹ سوسائٹی میں ممکن ہو گا، مزید یہ کہ مارکسزم اس غرض سے کہ مان کر آگے بڑھتا ہے کہ لوگوں کے مذاق اور ان کی ضرورتیں نہ سناں اور نہ تھا ہیں، یکساں اور مساوی نہیں ہوتیں اور نہ ہو سکتی ہیں۔ نہ سوشلزم سے دور میں دور نہ کمیونزم کے دور میں۔ یہ سب مساوات کا مارکسی تصور۔ مارکسزم نے کسی دوسری قسم کی مساوات کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ آئیں تسلیم کرتا ہے۔

اس سے (یعنی مساوات کے مارکسی تصور سے) ترجمہ یہ نتیجہ نکالنا کہ سوشلزم یکساں نیت اور بہ بری پاتا ہے، سوسائٹی کے تمام افراد کی ضرورتوں کو بیکرو دینا چاہتا ہے۔ ان کے مذاق و ان کی ذاتی زندگیوں کو یکساں اور ہموار کر دینا چاہتا ہے۔ یعنی مارکیٹوں کی تجویز ہے کہ سب لوگ ایک ہی سے کپڑے پہنیں اور یک جیسہ کھانا کھائیں اور وہ بھی مساوی مقدار میں۔ ایسی باتیں کہنا اپنی عقلی ذہنیت کا ثبوت دینا ہے اور مارکسزم کو بدنام کرنا ہے۔

وقت آگیا ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ مارکسزم، ہمواریت (EQUALISATION) کا دشمن ہے۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے کمیونسٹ مینی فیسٹو میں بھی پرانے خیالی سوشلزم پر کڑی تنقید کی اور اسے رجعت پسند کہا کیونکہ خیالی سوشلزم عالمگیر فلاح دہی اور انتہائی جھوٹی قسم کی سماجی ہمواریت کا پرچار کرتا تھا۔ اینگلس نے اپنی کتاب

قائم دوسرے ملک میں ایک چار باب انقلابی ہمارے ہندو سوشلزم کی
رو پر ہدف کیا۔ دوسرے ملک نے کسی سوشلزم کے برب میں ہمارے سوشلزم
کی باتیں کی تھیں۔ انگریزوں نے لکھا ہے کہ مساوات کے پرتاری مطالبے کے متعلق
معنی یہ ہیں کہ طبقات کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ مساوات کا کوئی دوسرا
مطلبہ جو اس مطلبے کے آئے جائے لغو ہے

لینن نے بھی یہی بات کہی ہے۔ انگریزوں نے یہ دلیل سچ کہا کہ مساوات کا
کوئی تیسرا جو طبقات کو ختم کرنے سے تجاوز کرے ایک امتناع اور لغو تعصب
ت۔ اس ضمن میں سرمایہ داروں نے ہم پر یہ الزام رکھنے کی کوشش
کی ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے برابر بنا چاہتے ہیں۔ سرمایہ داروں
نے خود ہی مساوات کا یہ عمل تصور بنا رکھا اور اب وہ اس کا الزام ہم پر چھپتے
ہیں۔ لیکن اپنی ہمت کے باعث وہ یہ نہ جان سکے کہ سوشلسٹوں نے جدید
علمی سوشلزم کے بانیوں کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے کہا ہے کہ اگر
مساوات کے معنی طبقاتوں کے خاتمے کے نہ ہوں تو مساوات ایک کھوکھلا
لفظ ہے۔ ہم طبقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم مساوات کے
علمی و سیاسی لیکن یہ دعویٰ کہ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے برابر کرنا
چاہتے ہیں ایک کھوکھلا دعویٰ ہے۔ سرمایہ داروں کے دوسری ایک امتناع یہی ہے:

(لینن کی تقریر آزادی اور مساوات کے نعروں کے ذریعہ لوگوں کو دھوکا

دینا کا اقتباس) لینن ازم کے مسائل: رسالہ ص ۲۰۴ مطبوعہ ماسکو ۱۹۲۱ء

مولانا مودودی زرداروں کی معاشرت، معیشت میں بے لگائی اور دولت

کے چند ہمتوں میں مٹاؤ کی خدمت کرتے ہیں اور سائنسی اس کے اس بات پر بھی بار بار زور دیتے ہیں کہ اسلامی طرز معیشت کسی کو کروڑ پتی بننے سے نہیں روکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی طرز معیشت کچھ ایسی اخلاق اور قانونی پابندیاں عائد کرتا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی بگڑے ہوئے وسائل ثروت کا غیر معمولی اجتماع نہ ہو سکے، ثروت اور اس کے وسائل ہمیشہ گردش کرتے ہیں اور گردش ایسی ہو کہ جماعت کے ہر فرد کو اس کا متناسب حصہ مل سکے۔ یہ اخلاق مذہبی اور قانونی پابندیاں سود کی ممانعت، زکوٰۃ، خیرات، حج اور جائیداد کی ورثہ میں تقسیم ہیں۔

سرمایہ داری اور جماعت اسلامی

گزشتہ چودہ سال سے یہ خدقی مذہبی اور قانونی پابندیاں مسلمانوں پر عائد ہیں، مگر مسلمان زور و زور کی معاشرت و معیشت میں "سب رکائی" اور وسائل پیداوار کو چند ہمتوں میں مرکوز ہونے سے نہیں روک سکیں۔ مولانا مودودی خود تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طرف چند خوش نصیب اور پوری جماعت کے وسائل ثروت کو سمیٹ کر لکھ پٹی اور کروڑ پتی بن رہے ہیں اور اپنے سرمائے کی قوت سے مزید دولت کھینچتے جاتے ہیں اور دوسری طرف بھروسہ کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے اور دولت کی تقسیم میں ان کا حصہ گھٹتے گھٹتے بمنزلہ صفر رہ گیا ہے۔ اس کا سبب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اقتصادی، سیاسی، سماجی اور تاریخی ادوار کے تقاضے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ اس جائیداد داری اور چکر سرمایہ داری کے دور میں معاشی اور معاشی ترقی کے لئے کروڑ پتیوں کا وجود اور دولت کا چند ہمتوں میں بٹاؤ بہت ضروری تھا، چنانچہ زور و زور کی معاشرت و

معیشت ہیں بے لکامی و مسائل پیدا اسکے چند باتھوں میں سٹاؤ کے خلاف پہلے زمانے کی اخلاقی، مذہبی اور قانونی پابندیاں کارگر نہ ہونیں۔

مگر اب حالات بدل گئے ہیں ہماری معاشرت و معیشت کی بنیادیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ جس طرح ایک زمانے میں غلامانہ نظام زندگی سماج کو ترقی کی چند منزلوں میں رہنمائی کرنے کے بعد اس کی آگے ترقی کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا تھا اور جس طرح ایک زمانے میں بجائیہ داری ترقی کی طرف چند قدم لے جانے کے بعد سماج کو مزید ترقی کی طرف لے جانے کی صلاحیتیں کھو چکی تھیں اسی طرح آج سرمایہ داری نظام و وسائل ثروت کا چند باتھوں میں سٹاؤ ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ چند نیا برقی و "باطنی" اخلاقی یا مذہبی پابندیاں اس رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتیں۔ آج لاکھوں اور کروڑوں روپیہ نفع کے سوسے غٹوں میں ہوتے ہیں۔ آج دس پندرہ ہزار مزدوروں پر حکومت کرنے اور ان کے گائے پسینے کی کمائی بڑپ کرنے والے کارخانہ دار کروڑوں روپے سالانہ نفع کھاتے ہیں۔ چھت پنجہ کروڑوں روپے سالانہ نفع کھانے والے اصفہانیوں، درویش جیموں اور مراتب علیوں نیز زمینوں کی پیداوار میں کوئی روپیہ نہ لگانے اور کوئی محنت نہ کرنے کے باوجود اپنے ہزاروں سے ماسکانہ یا مکان کے علاوہ جوکل پیداوار کا عموماً نصف ہوتا ہے کسی قسم کے جاگیر شاہی ٹیکس، مثلاً خرچہ، راج و بار، کرایہ، نذرانہ، کمیانہ، منشیانہ، شادی ٹیکس، موبیش ٹیکس، دروازہ ٹیکس، الیکشن ٹیکس، جج ٹیکس، موٹر ٹیکس، بیمہ ٹیکس وغیرہ وصول کرتے اور اس طرح فل پیداوار کے تین چوتھائی حصہ کے مالک بن جاتے والے دولت مند خاندانوں کھوڑوں، ٹوٹوں، تاپوریوں، کالا باغوں، گردیزیوں، لغاریوں وغیرہ کا جگہ لے لے جانے اور جائداد کو ورثہ میں تقسیم کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا۔ نہ دولت ان کے

ہاتھوں میں کٹنے سے رکتی بنے نہ دسائیں پیداوار ان کے قبضہ میں جانے سے رکتے
میں نہ مالک ہاشت کار اپنی زمینیں دست کار اپنے اوزاروں اور چھوٹی چھٹی کشتیوں
اور غیب اور درمیان تاجر اپنی تجارتی دہنوں سے محروم ہو کر اپنی طاقت مخت وخت
کر کے پیٹ پالنے والے مزدوروں کی صف میں شامل ہونے سے بچتے ہیں نہ زکوٰۃ
اور خیرات لینے سے عوام کی حالت سدھرتی ہے اور نہ موجودہ دنیا جو دوزخ کا نمونہ ہے
جنت میں تبدیل ہوتی ہے۔

درحقیقت سرمایہ داروں اور کمیززم کے درمیان تیسری کوئی متوسط راہ نہیں
ہے۔ مولانا مودودی اسلام کے اقتصادی نظام کے نام سے جو راہ پیش کرتے ہیں، وہ
کوئی تیسری راہ نہیں۔ وہی راہ ہے جس پر سرمایہ دار اور جاگیردار کا مزین ہیں۔ مولانا
مودودی دراصل بڑے سرمایہ داروں جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو باقی رکھنا چاہتے
ہیں۔ وہ کسانوں اور خزاروں کو زمین کا مالک بنانا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ بڑے
بڑے سرمایہ داروں کی املاک قومی ملکیت بنائی جائیں اور مزدوروں کی حالت بنیادی طور
سے بہتر ہو لیکن چونکہ آج مزدور اور کسان بیدار ہو چکے ہیں اور اپنے جائز حقوق کے
لئے جدوجہد کر رہے ہیں اس لئے مولانا کو صاف طور سے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی
وہ اپنی عوام دشمنی پر اسلامی نظام کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام یہ
سمجھ لیں گے کہ یہ پردہ ندامت اور رسول کا ڈالنا ہوا نہیں اسے اسلام کی تاریخ سے قطعی کوئی
تعلق نہیں۔ یہ دراصل بڑے سرمایہ داروں اور بڑے زمینداروں اور ان کے حمایتی
مورن مودودی کے ہاتھوں کا ہی بنا ہوا ایک جاں بے جس میں کوئی سمجھ دار اور ایماندار
آدمی نہیں پھنسے گا۔

سیاسی تصورات

عربوں کا قبائلی نظام

اور

خلافتِ راشدہ

جماعتِ اسلامی صرف خلافتِ راشدہ تک کے دور کو اسلامِ حکومت کا دور سمجھتی ہے۔ اور اس کے بعد تمام مسلمان شاہی خاندانوں کی حکومتوں کو غیر اسلامی حکومتیں قرار دیتی ہے۔ وہ سریزہ دار نہ جمہوریت، سوویٹ جمہوریت اور عوامی جمہوریت تینوں کو مسترد کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اس کی جدو جہد مقصد وہی نظام قائم کرنا ہے جو رسالت اور خلافتِ راشدہ کے عہد میں مدینہ میں تھا۔

اگر تاریخ کا منظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت بھی نہیں رہتی کہ خلافتِ راشدہ کے دور کا نظام، جس کے سماجی ارتقا کے ایک مضموس دور کا پر تو تھا، وہ قبائلی نظام اور باگیر داری نظام کے درمیان ایک عبوری دور کا نظام تھا۔

جزیرۃ العرب میں ساحل کے قریب بہاں بارش بھی کبھی نہ ہوتی تھی زرعی بستیاں

اور تہ میں باقی تمام ملک صحرا ہے۔ اس صحرا میں عرب قبیلے چشموں کے قریب چر رہے ہیں اور انی پڑے کے غیموں میں رہتے اور رات کے وقت چاند کی چاندنی میں مویشی چراتے یا رہ کر رہتے تھے۔ کسی ایک قبیلہ بھی تک خانہ بدوش تھے اور اپنے مویشیوں کو لئے ہونے اور ہستے آئے پانی اور چارے کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ ان قبیلوں کا قبیلہ نظام تھا۔ عمر کے اعتبار سے قبیلہ میں سب سے بڑا رکن سرد تھا۔ ویشخ کہتا تھا اس کا حکم مان قبیلہ کے سر رکن کا مذہبی اخلاقی، سیاسی و رعایتی فرائض تھا۔ اس کی حیثیت مطلق العنان ہوشوارہ ایس زخمی۔ وہ قبیلہ کی قیود و روایات کو رد و رواج اور قبیلہ کے بہ خاندان کے بزرگ ترین اراکین پر مشتمل مجلس شوریٰ کے فیصلوں کا پابند تھا۔

یہ قبیلے ایک دوسرے سے پٹھانے چاہتے تھے اور مویشی چھیننے کے لئے ہر سہ پہر سہتے تھے۔ ہاں غنیمت میں سے جو عموماً بونہیوں اور مویشیوں کی شل میں ہوتا یا وہ حصہ وہ قبیلہ بقتا تھا کہ پھر وہ قبیلہ کی شترانہ روایات کے لئے الگ رکھ لیا جاتا تھا۔ در باقی سب قبیلے کے خاندانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ عہد رسالت سے پہلے صحرا کے عرب کے قبیلوں میں ذاتی ملکیت وہاں میں آپائی تھی۔

صحرا میں رہنے والے عرب قبیلوں کی بنیاد خون کے رشتہ پر تھی۔ زمرعی بستیوں اور تہ رقی شہروں میں یہ بنیادیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ان میں ایک قبیلہ نہیں کسی قبیلہ رہتے تھے مثلاً مدینہ میں مینی عربوں کے دو قبیلے خزرج اور اوس کے علاوہ عیسائی اور یہودی عرب قبیلے بھی آباد تھے۔ مکہ معظمہ میں کثرت قریش کی تھی جو خانہ کعبہ کے مندرجہ اور متولی ہونے کے مدد وہ مہتمم تاجر تھے اور یمن کی بندرگاہوں سے لے کر عراق۔ شام اور ہند تک تجارتی ماں کو اودھ سے اودھ لے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ پر مجلس س کے کا منتظرانہ

دستکاروں اور چھوٹے تاجروں کی بستی تھا۔

تجارت کے لئے رجب کے مہینے میں جنگ ممنوع تھی۔ مین اور مغربی حجاز کے ساحل کے قریب شہروں نیز بعض نخلستانوں کے متصل آبادیوں میں تجارتی میدانیں لگتی تھیں۔ عرب قبیلے ان منڈیوں میں اپنی پیداوار مثلاً مویشی، ادن اور پیہ وغیرہ فروخت کرتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم کے مہینوں میں بھی جنگ ممنوع تھی۔ ان مہینوں میں دور دور سے عرب جگمگ کرنے کے لئے مکہ پہنچتے تھے۔ چنانچہ مکہ ہمارے سال میں دو مرتبہ بہت بڑے اجتماع ہوتے تھے تجارتی لین دین کا بہت بڑا مرکز تھا۔ کعبہ کے پاس ان اور حجاز کے سب سے بڑے تجارتی شہر کے امرا سونے کے سبب سے قریش کا تمام عرب قبیلوں پر اثر و اقتدار تھا۔

صحرائے عرب کے بدو قبیلے پر یہ قبیلہ نظام کے ماتحت تھے مگر عربی بستیوں اور تجارتی شہروں میں سماجی نظام پر یہ قبیلہ دور سے آگے نکل چکا تھا۔ یہاں تہذیبی ریاست کے نظام کی ابتدا ہو چکی تھی۔ مکہ معظمہ امویوں (قریش کی ایک شاخ) کی سرکردگی میں قریش امرا کی شہری ریاست تھا۔ مدینہ منورہ بھی شہری ریاست تھا مگر یہ شہری ریاست کاشتکاروں، دستکاروں اور چھوٹے تاجروں کی تھی۔

مکہ ریاست سے تقریباً تین سو سال پہلے سے قبائلی نظام اور شہری ریاست دونوں پر جمود طاری تھا۔ اس کی وجہ سے باہمی لڑائیاں رہتی تھیں۔ پہلا سبب یہ تھا کہ خوراک اور رہائش کی قلت اور آبادی میں روزمرہ اضافہ سے قبیلوں کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ یہ جنگ تجارت کے لئے نقصان دہ تھی۔ نہ صرف تاجروں کے قافلے لٹ جاتے تھے۔ بلکہ تاجروں کو یہ قبیلے کی حدود میں سے گزرنے کے لئے نہیں

ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسرا سب یہ تھا کہ رومی تجارتی جہازوں کے براہ راست بحرِ ہند میں آنے جانے سے مشرقی و مغربی ممالک کے درمیان تجارت کی اجارہ داری مینی عربوں سے چھین گئی۔ اس کا اثر جہاز کے تاجروں اور تجارتی شہروں پر بھی پڑا۔ تیسرا سبب رومی شہنشاہ جسٹینین کے اشارہ پر حبشہ کے عیسائی بادشاہ کا مین پر حملہ تھا جس نے ۵۲۵ء میں بتو قیہ کو شکست دے کر اس پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ غرضیکہ اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے ایک بے پروا داری تھا۔ بتو قیہ کے آخری تاجدار کے ایک قریبی رشتہ دار سیف بن شرن نے پارس کے ساسانی شہنشاہ نوشیروان سے فوجی مدد حاصل کر کے ۶۵۷ء میں حبشی فوجوں کو شکست دی اور مین سے نکال دیا۔ مگر عربوں کا اصل مقصد پورا نہ ہوا۔ کیونکہ ساسانیوں نے خود قبضہ کر لیا اور عربوں نے رفتہ رفتہ محسوس کیا کہ نہ انہیں آزادی ملے گی اور نہ تجارت پر پھر قبضہ ہو سکتا ہے، صرف آقا تبدیل ہونے ہیں۔

عرب تاجر اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور تجارتی اجارہ داری کو بحال کرنے، اپنی منسل اور نادری کی حالت کو بدلنے کے آرزو مند تھے اور صحرائے عرب کے قبیلے عربی، شام، اور مصر کے زرخیز خطوں میں پھیل جانے کے لئے بے قرار تھے۔ وقت اور حالات ایسے تصورات ایسے نہ بھی تھا کہ اور ایسی ہمہ گیر تحریک کا تصور کر رہے تھے، جو عربوں کو آپس میں لڑنے سے روک کر دوسرے ملکوں کو فتح کرنے اور دنیا کے زرخیز خطوں میں پھیل جانے کے لئے متحد کرے اور جو مشرقی و مغربی ممالک کے درمیان تجارت کی اجارہ داری پھر عرب تاجروں کے حوالے کر دے۔ اس اتحاد کے راستہ میں سب سے بڑی روٹ اپنے لڑو لشکر سمیت قبائلی نظام شد قبائلی عصبيت قبائل لڑائیاں اور ہر قبیلے کے اپنے الگ دیوتا تھا۔

دنیا کے تمام قدیم صحرائی قبیلوں کی طرح عرب بھی پانڈ کو جس کی رات کے وقت چاندنی میں وہ مویشی چراتے، اور سنا کرتے تھے، دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ سورج کی پرستش زرعی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب فصل پکنے کے لئے لوگ سورج کی روشنی اور گرمی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ قریش کے خدا ہامانہ تھا اور رات (چراگاہوں کی دیوی منات قسمت کی دیوی) اور عذہ رصبہ ہاتھ تھامنے والی تھیں۔ اس کی بیٹیاں تصور کی جاتی تھیں۔ سب عرب قبیلے قریش کی عزت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ان کے چار دیوی دیوتاؤں کا بھی احترام کرتے تھے۔ علاوہ ان دیوی دیوتاؤں کے جس طرح ہر قبیلے کا الگ سردار تھا۔ اسی طرح الگ دیوتا بھی تھا۔ ان سب دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں یا پتھر کی نشانیاں کعبہ میں رکھی جاتی تھیں اور حج کے موقع پر عرب مکہ معظمہ پہنچ کر اونٹ جیسے یا بکری کی قربان دے کر اپنے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شہروں اور بستیوں میں جو تہذیب کے مرکز تھے یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہبی عقائد کا بھی گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ یہودی طویل عرصے سے یمن اور حجاز کے شہروں، دروہیات میں آباد تھے اور اپنے عقائد کی تبلیغ کر رہے تھے۔ عیسائی عقائد شامی اور قبلی عربوں نیز حبشیوں کی معرفت پھیلے تھے جو وہیں کے زیر اثر عیسائیت قبول کر چکے تھے، اور مجوسی خیالات کا اثر اول الحجاز کے عربوں کی معرفت اور یمن پر ایرانیوں کے تسلط سے بڑھا تھا، اور ان خیالات کے زیر اثر ہی یمن کی زرعی بستیوں میں سورج دیوی شمس کو چاند دیوتا الموقاخ کی محبوبہ خیال کیا جانے لگا تھا۔

غرضیکہ عہد رسالت سے پہلے جس طرح قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے اسی طرح جزیرۃ العرب کے ہر حصے یا مخصوص شہروں میں مختلف مذہبی عقیدے برسرِ پیکار تھے۔

قبیلوں کی باہمی رقبتوں اور لڑائیوں کو ختم کر کے عربوں کو متحد کرنے کے لئے قبائلی دیوتاؤں کا خاتمہ اور ایک خدا پر ایمان نہ صرف تھا۔ چنانچہ چھوٹے اور درمیانہ درجے کے تاجروں اور دست فروشوں میں عربوں کو متحد کرنے کے احساس کے ساتھ ہی ساتھ یہودی اور عیسائی عقائد کے زیر اثر مدائیت کی طرف رجحان بڑھ رہا تھا۔ ان رجحانات کی نمائندگی انجیلیوں کی بدعت کرتی تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی رشتہ دار بن ابی سدرت و حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی و رقبہ بن نوفل بھی شامل تھے۔ غنیمہ عربوں کے حالات اس بعد گیارہویں قریب کا تھا خدا کرے جس کے بنی حضرت محمد سورتہ میں جو قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم کے ایک غریب خاندان میں ۵۷۰ء میں پیدا ہوئے تھے جنہیں بچپن میں یتیمی و غریبی سے سابقہ پڑ تھا وہ جنہوں نے تجارت کی غرض سے عراق و شام کے سفر میں عربوں کی حالت و ران کی خوبیوں اور کمزوریوں کا چمکی طرح معائنہ کیا تھا۔

۶۱۰ء سے ۶۲۲ء تک کا عہد رسالت کا اگلی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں آنحضرتؐ نے قبائلی دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ کو جس کے سامنے حساب نسب اور خاندان کی عظمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بلکہ شریعت غیر سے ساری کائنات کا دامن خالق ہائے اس کے احکام پر عمل کرنے۔ غریبوں یتیموں و یتیموں کی امداد کرنے اور سود کی شرح کم لینے پر زور دیا۔ یہ سب باتیں پرانے قبائلی نظام پر جاری مذہب رفاقی تھیں۔ اس لئے قریش اُمراء بالخصوص مرنہ اس نے جو پرانے قبائلی نظام و مذہب کے پرستار اور رمی فقط تھے۔ نئے مذہب کی اس قدر سخت مخالفت کرنی شروع کی کہ ان مدینہ کی دعوت پر ۶۲۰ء میں آنحضرتؐ کو مسلمانوں کی چھوٹی سی جمعیت سمیت مکہ سے

مدینہ کو ہجرت کرنی پڑی۔

چھوٹے تاجروں، دست کاروں اور کاشت کاروں کی بستی مدینہ میں پہنچتے ہی آنحضرتؐ نے ”باہل کو شکست دینے اور اللہ کی بادشاہت قائم کرنے کے لئے جہاد پر زور دیا۔ مدینہ کے خزانچہ اور اس دو قبیلوں کے مسلمانوں کے صف میں شامل ہونے سے مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی تھی۔ بدر کے مقام پر ۶۲۴ء میں اہل مکہ سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اہل مکہ کی شکست نے پانسہ پیٹ دیا۔ جنگ اُرد میں اہل مکہ سے شکست کھانے کے باوجود مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی۔ صد ہا سال سے ایک دوسرے کے دشمن قبیلے اسلام کے جھنڈے سے جمع ہونے لگے۔ آخر مکہ کے اموی امرانے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور ۶۳۰ء میں مکہ پر مسلمانوں کے قبضہ کے بعد عثمان حضرت موت یمن اور کداح کے قبیلوں نے اپنے وفد بھیج کر اسلام قبول کر لیا۔

حکومت یعنی فوج پولیس نظم و نسق اور عدل کے اور سے اس وقت وجود میں آئے ہیں جب دوسری قوموں کو فتح کرنے سے معاشرہ میں حاکم اور محکوم طبقے پیدا ہو جائیں اور مملکت کی حدود قبیلے تک محدود نہ رہیں۔ مکہ کے دور رسالت میں مسلمان ایک چھوٹی سی منظم جماعت تھے۔ مدینہ میں انہیں طاقت و اختیار حاصل ہوئے مگر مکہ معظمہ کی فتح تک ان کے اثر و اقتدار کا دائرہ صرف مدینہ تک محدود رہا اس لئے عہد رسالت میں جو اقتصادی سیاسی اور سماجی مسائل حل کرنے کے لئے سامنے آئے وہ مدینہ میں رہتے والے یاخچہ چھ ہزار مسلمانوں دست ہاروں اور چھوٹے تاجروں کے مسائل تھے۔ آنحضرتؐ مسلمانوں کی چھوٹی سی جمعیّت کے سر دائرہ ہی رہنا، قاضی القضاات اور امیہ عسکر مجاہدین تھے۔ اور مہاجر و انصار صحابہ کرام مجلس شوریٰ کے فرماؤں انجائے دیتے تھے۔ غرضیکہ قبائلی نظام

اور حضرت عثمان سے مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔
 آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ
 تسلیم کر لیا۔ ۶۴۴ء میں جب حضرت عمر ایک ایرانی غلام کے خنجر سے زخمی ہوئے اور
 حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے قیرہ خلیفہ کا فیصلہ کرنے کے لئے حضرت علیؓ
 حضرت عثمانؓ، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت
 زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ یعنی خلافت کے چھ امیدواروں پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کر دی۔
 اس کمیٹی کے پانچ ارکان تھے جو اس وقت موجود تھے، قیرہ سے خلیفہ کا فیصلہ کرنے کے
 لئے سب امتیازات عبدالرحمان بن عوفؓ کو دے دیئے جو خود اس عہدہ کی امیداری
 سے دست بردار ہو گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ حضرت عثمانؓ کے حق میں کیا۔ اور
 سب صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں قیرہ خلیفہ تسلیم کر لیا۔
 چوتھے خلیفہ حضرت علیؓ کا انتخاب ۶۵۶ء میں حضرت عثمانؓ کے واقعہ شہادت
 کے بعد عمل میں آیا۔ انہیں خلیفہ منتخب کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی
 جو مصر اور عراق کے اموی گورنروں کے غلام و ستمہ اور رشوت خوری کے خدو شکایات
 لے کر آئے تھے اور جن کی منکامہ آرائی سے حضرت عثمانؓ کی شہادت کا رنجیدہ واقعہ
 ہوا تھا۔ حضرت علیؓ کی خلافت کو وہ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت عاصمہ صدیقہؓ
 نے چیلنج کیا۔ بعد ازاں قریب جنگ ہوئی جس میں حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ ہلاک ہو گئے۔
 اس جنگ سے حضرت علیؓ و فرستہ علیؓ قحی کہ ۶۵۷ء میں شام کے اموی گورنر امیر معاویہؓ
 کی سرکردگی میں سب اموی گورنروں اور فوجی افروں نے بغاوت کر دی دیکھتے
 تھے کہ ان کے برحقین کے میدان میں زبردست معرکہ پڑا۔ امیر معاویہؓ کی

شامی فوجوں کو حضرت علیؑ کی عاتق فوجوں سے شکست ہونے والی تھی کہ معاویہ نے قرآن کے اوراق نیزوں سے باندھ کر بلند کئے اور صلح کی درخواست کی۔ جنگ ملتوی ہوئی، مگر جگڑا جاری رہا۔ ۶۶۱ء میں حضرت علیؑ ایک خوارجی عبدالرحمان بن یحکم کے ہاتھوں کوفہ میں شہید ہوئے تو امیر معاویہ نے اپنے خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعلان کر دیا۔ خلافت راشدہ کا دور جو قبائلی نظام اور جاگیر داری نظام کے درمیان ایک عبوری دور کی مانند گزرتا تھا، بنو امیہ کے برسر اقتدار آتے ہی ختم ہو گیا۔ اس کی بجائے جاگیر داری نظام سے تعلق رکھنے والی مطلق العنان بادشاہت نے سنی

جاگیر داری بادشاہت کی نشوونما کے لئے قبیلوں کا اتحاد ایک سردار امیر، خلیفہ یا بادشاہ کے تحت پہلی شرط ہے۔ یہ تاریخی ذابغہ مدینہ منورہ کی قدیم نیم قبائلی اور نیم شہری ریاست نے اسلام، جھنڈا بلند کر کے رسالت اور چیلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں ادا کیا۔ چیلے خلیفہ کا انتخاب پھر سر قبیلہ روایات کے مطابق ہوا مگر رفتہ رفتہ یہ طریقہ بدل گیا۔ بنو امیہ کے عہد میں خلافت کا عہد وصیت کے مطابق وراثت کو ملے لگا۔ جاگیر داری بادشاہت کے قیام کے لئے دوسری شرط غلام داری کے نظام کا قیام ہے جس طرح بربر قبیلوں نے شمال اور شمال شرق سے حملے کر کے قدیم روم کی غلام داری کا ج کو یورپ میں درجہ بدرجہ کیا تھا۔ اسی طرح پہلے دو خلیفہ راشدین کے عہد میں عربوں نے عراق اور ایران میں ساسانیوں اور شام، فلسطین، لبنان اور مصر میں۔ دمیوں کے غلام داری نظام حکومت کو جس پر زراں کے بادل چھائے ہوئے تھے درجہ بدرجہ کر دیا۔ تیسری شرط امیر خلیفہ یا بادشاہ کی طاقت سے وفادار قبائلی سرداروں، گورنروں اور افسروں میں جاگیروں کی تقسیم

ہے۔ جاگیریں عطا کرنے کا سلسلہ حضرت عثمان کے عہد میں شروع ہوا اور ان کے عہد میں ہی اموی گورنر اور فوجی افسر نیز قبائلی سردار اور سرکردہ مجاہدین جاگیریں حاصل کر کے ایک با اثر اور مضبوط طبقہ بن گئے۔

غزیکہ عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایران کے زرخیز خطوں کو فتح کرنے کے بعد عرب وہ پرانے عرب نہ رہے جو عرب کے بیستانوں میں چشموں یا نخلستان کے قریب چراگا، بھوس میں کھجور کے درختوں تلے اُون کبُنے ہوئے کپڑے کے خیموں میں رہتے۔ رات کے وقت اونٹ چراتے اور سفر کرتے اور اونٹنی کا دودھ پیتے اور کھجوریں کھاتے تھے۔ فتوحات، نیز دولت، غلاموں اور کینزوں نے ان کے رُزی کمانے کے وسیلے بدل دیئے، اقتصادی اور سماجی حالات بدل دیئے، خیالات اور نظریے بدل دیئے، ارادے اور مقاصد بدل دیئے۔ مدینہ کی نیم قبائلی اور نیم قدیم شہری ریاست وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ رہی، جس طرح فوجی کمانڈر نے دوسرے ملکوں کو فتح کر کے روم قدیم کی شہری ریاست کو مطلق العنان بادشاہت میں بدل دیا تھا اسی طرح حضرت عثمانؓ کے عہد میں فوجی کمانڈر اور گورنر بن کر اموی امرا نے مدینہ کی نیم قبائلی اور نیم شہری ریاست کو ختم کر کے عرب قبائلی سرداروں جاگیرداروں اور امیر تاجروں کے مفاد کی نمائندہ اور محافظ مطلق العنان بادشاہت قائم کر دی اور عربوں کی قدیم قبائلی سماج اور خلافت راشدہ کے زمانہ کی نیم قبائلی اور نیم شہری ریاست سے ایک ایسی سماج کا نشوونما ہوا جس میں وقت کے تقاضوں کے مطابق زوال پذیر قبائلی نظام، رُوبہ تنزل عدم شاہی اور ابھرتی ہوئی جاگیر شاہی تہذیب کی خصوصیات موجود تھیں۔ تاریخی دور کا تقاضا یہی تھا۔ اگر مزامیہ

کے بچائے حضرت علیؑ یا حضرت زبیرؓ کے دراز کا میب ہوئے نشانہ تب بھی یہی قہر
 ہوتا تھا۔ زبیرؓ کے کا میب ہونے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ کے
 عہد میں تمام کلیدی عہدوں پر قبضہ کر کے قبائلی سردروں، فوجی کمانڈروں اور سرکردہ
 نجاروں کو دوست جمع کرنے اور جباغہ درہنہ میں مدد دی تھی۔ چنانچہ بائزقبائلی دروں
 فوجی کمانڈروں اور سرکردہ نجاروں کا وہ گروہ جو امیر اور جاکیر دار بن چکا تھا، اپنے
 حقوق و ممالک کی حفاظت کے لئے امویوں کا قہر اور ہڈ دگا رہا۔ دوسرا سبب
 یہ تھا کہ قریش کے مختلف خاندانوں میں خلافت کے لئے تنگ و دوہور رہی تھی اور عرب
 اس طرف متوجہ ہونے کی بجائے سوائے عرب کے نکل کر عراق، شام، فلسطین، مصر اور یمن کے
 زرخیز شہروں میں آباد ہو رہے تھے اور امویوں کو انہیں آباد ہونے میں مدد دے رہے تھے۔

نہرو امیہ اور نہرو عباس

بہر کیف رسات و خلافت راشدہ کے عہد کے مہینہ میں نیم قبائلی و نیم شہری
 ریاستی نظام، عربوں کے ایک مخصوص اقتصادی، سیاسی اور سماجی ارتقا کا پرتو تھا۔ حالت
 تبدیل ہوتے ہی ایک نئے نظام کا نشوونما ہوا جس میں زوال پذیر قبائلی نظام زور و منزل
 نظام شاہی اور بھرتی ہوئی جاگیر شاہی زمینوں کی خصوصیات موجود تھیں اور عرب قبائلی
 سرداروں، جاگیرداروں اور غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے عرب تاجروں کے
 مفاد کی فائدہ اور تحفظ بنو امیہ کی مطلق العنان بادشاہت نے انہیں عراق، شام، مصر
 اور ایرانی کاشتکاروں کو جنہیں چمے دو خلفائے راشدین کے عہد میں ساسانی اور رومی
 جباغہ داروں کی غلامی سے آزاد کیا گیا تھا۔ عرب جباغہ داروں کا عملی طور پر زرعی غلام بن دیا

اور غیر عرب مسلمانوں سے وہ حقوق اِمشد و طیفہ لینے۔ جزیہ نہ دینے وغیرہ کے حقوق۔
 پھیلنے لگے جو نہیں ابتدائی دور میں ملے تھے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے دوسری
 قوموں کی جو ان سے زیادہ مہذب و تمدن تھیں مادی زبانوں کو دایا اور عربی زبان کو ان
 پر ٹھونسنا اور ان تمام تمدن و انہ کارروائیوں کو جائز و صحیح ثابت کرنے۔ نیز اس اتحاد کو روکنے
 اور توڑنے کے لئے جو عامہ یوں اور غیر عرب مسلمانوں میں رشتے ناٹنے یا ایک ہی جیسے
 اقتصادی حالات سے دوچار ہونے کے سبب سے ہو رہا تھا، یہ نظریہ پیش کیا کہ پیغمبر
 اسلام چونکہ عرب تھے اس لئے عرب خدا کے محبوب ہیں اور باقی سب قوموں سے بلند
 ہیں اور قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے اور وہ عربی میں ہے اس لئے خدا کی زبان عربی
 ہے۔ اور باقی سب قوموں کی زبانوں سے بلند اور فضل ہے۔ چنانچہ عربوں کے
 اثر و اقتدار اور حکومت کو ختم کرنے کے لئے جب غیر عرب مسلمانوں بالخصوص عراقیوں
 اور ایرانیوں نے جدوجہد شروع کی تو عربوں کے افسل اور برتر ہونے کے دعوے کو غلط
 ثابت کرنے کے لئے جہاں انہوں نے احادیث کی تحقیق و تفتیش اور اسلام کی تبلیغ
 میں عربوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر حصہ لیا وہاں انہوں نے عربی کو خدا کی زبان ماننے
 سے بھی انکار کیا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ شروع کیا قرآن مجید مخلوق ہے۔
 بنو امیہ کی حکومت صرف ان کے حامی اور وفادار عرب امرا کی حکومت تھی۔ اس
 کے اپنے گورنر، نائب گورنر، فوجی افسر اور عامل تھے جو عرب فوج کے بل بوتے پر
 لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے اور قدیم جاگیروں سمیت تمام معانی آبادی کو دبا لے
 لے۔ اموی خلیفہ ہشام (۷۴۳ - ۷۵۰) کے عہد میں قرآن مجید کو مخلوق قرار دینے کے جرم میں
 جعد بن دہیم، خبیب بن دشتی وغیرہ کو موت کی سزا دی گئی تھی۔

رکھتے تھے۔ چنانچہ حکومت کا سارا ذخائر سبکی تھا۔ فتانی آبادی میں اس کی جڑیں نہیں
 تھیں یہی وجہ ہے کہ ایرانی اور عرقی کاشتکاروں کی بغاوتوں، غیر عرب مسلمانوں کی اموی
 حکمرانوں سے نفرت کے مظاہروں اور عرب امرا کی دوغلی پادریوں بنو کلث اور
 بنو قیس میں رقابت و مخالفت کے سبب سلطنت بنو امیہ کے ہر حصے میں فساد جنگی، نیز
 فتوحات کے رُک جاتے سے تجارتی دریاں بحران اور اس بحران کے سبب عوام میں
 بے چینی اور انصاف کا نادمہ اٹھاتے ہوئے جب بنو عباس نے ایرانی کاشتکاروں کی مدد
 سے خراسان میں بغاوت کا بھندہ باندھ دیا تو اس بغاوت کی خبر سنتے ہی ساسے ایران و عراق کے
 لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور تین سال کے بغاوت میں سپین اور مغرب افریقہ سے عمان اور
 پانیہ کے پاروں تک چھپ چکے بنو امیہ کی وسیع سلطنت کا ذخیرہ ریت کی دیوار کی طرح
 گر کر زبور ہو گیا اور ہسپانیہ کے علاوہ باقی سب ممالک میں یہاں بنو امیہ کا سفید بھندہ اٹھتا
 تھا۔ ۷۵۰ء میں بنو عباس کا سیاہ بھندہ اٹھانے لگا۔

بنو امیہ کی طرح بنو عباس بھی مستبد اور مطلق العنان بادشاہ تھے۔ فوق صرف یہ
 تھا کہ بنو عباس نے چونکہ ایرانیوں اور عراقیوں کی سرگرم حمایت اور امداد سے بنو امیہ
 کو گرایا اور طاقت حاصل کی تھی اس لئے انہوں نے وہ تمام حقوق و مراعات مے
 کر جو عرب امرا کو حاصل تھے غیر عرب مسلمان امرا کو حکمران طبقے میں شامل کر لیا۔

طبقاتی بغاوتوں کا اثر

بنو امیہ کے عہد میں حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا وسیلہ مال غنیمت تھا چنانچہ فتوحات

سے مجاہدی امرا کی پارٹی

یعنی امرا کی پارٹی

رک جانے کے سبب جب مال غنیمت کی آمد بند ہو گئی تو تجارتی اور مالی بحران پیدا ہو گیا۔ اور بنو امیہ کے نظام حکومت پر زوال کے بادل چھا گئے۔ بنو عباس نے حکومت کی آمدنی بڑھانے اور حکومت کی بنیادوں کو زیادہ مستحکم کرنے کے لئے زراعت، صنعت اور تجارت کو فروغ دیا۔ تجارت اور صنعت کو فروغ دینے کے لئے انہوں نے دستکاری کی حوصلہ افزائی کی، سڑکوں کا جال بچھایا، تاجروں کے قافلوں کی حفاظت کا بندوبست کیا اور کارخانوں میں تعمیر کیں۔ اور زراعت کو ترقی دینے کے لئے انہوں نے نہریں جاری کیں اور تالاب کھدائے تجارت سے حکومت کی آمدنی بڑھانے کے لئے محاصل کا ہر گہیر نظام قائم کیا اور زراعت سے حکومت کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ کرنے کے لئے انہوں نے ایک ایسے جاگیر داری نظام کی حوصلہ افزائی کی جس کے ماتحت جاگیردار کاشتکاروں سے بٹائی کی صورت میں لگان وصول کر کے اس کا ایک مقررہ حصہ بطور مالیہ یا خراج حکومت کو دیتے تھے۔

عباسیوں نے بنو امیہ کی حکومت کو دینی اور غیر اسلامی کہہ کر مذمت کرتے ہوئے یہ پریکٹس کیا تھا کہ ان کا مقصد خدقت راشدہ ایسی حکومت قائم کرنا ہے چنانچہ ایرانی اور عرقی کاشتکاروں نے صرف اس امید پر عباسیوں کی حمایت کی تھی کہ جس طرح پہلے دو خلفاء راشدین کے عہد میں ساسانی اور رومی جاگیرداروں کی غلامی سے انہیں آزادی ملی تھی، اسی طرح عباسیوں کے برسر اقتدار آنے سے اموی امرا کے جاگیر داری نظام سے نجات مل جائے گی۔ اس کے برعکس عباسیوں نے جب کاشتکاروں اور دستکاروں کے گائے پھینک کر ان کو پہلے سے زیادہ غصب کرنے کی بنیادیں پر جاگیر داری اور حکومت کے نظام کو مستحکم کیا تو حالت کاشتکاروں اور دستکاروں کی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ چنانچہ دوسرے عباسی خلیفہ منصور (۷۵۴ء تا ۷۷۵ء) کے عہد سے ایران وسط ایشیا، عرق اور شام میں غیر ملکی حکمرانوں اور جاگیرداروں نیز ان کے حامی اور مددگار مقامی جاگیرداروں

کے خلاف کاشت کاروں، دست کاروں اور غلاموں کی طبقاتی بغاوتوں کا دور شروع ہوا جو مسلسل پورے دو سو سال رہا۔

ان بغاوتوں سے جنہیں حکمرانوں کی فوجی کارروائیوں نے سختی سے دبا دیا، پہلی بات یہ کہ عباسیوں کے مضبوط مرکزی نظام حکومت کو پانچ اور کمزور کر دیا۔ دسویں عہد کی خلیفہ واثق باللہ (۸۴۶ء تا ۸۶۸ء) کے بعد خلیفہ عباسیہ پر زوال کے باد چھا۔ ۸۵۵ء میں سن بادور ۸۷۷ء میں اتالیسیں کی رہنمائی میں خراسان کے باشندہ کاروں نے بغاوت کی اور ۸۷۷ء سے ۸۹۲ء تک ہاشمیوں کے معروف مقتلع کی سرکردگی میں خراسان دہشتاں کے باشندہ کاروں، زعمی غلاموں اور دست کاروں کی بغاوت ہوئی جو سفید پوش کسانوں کی بغاوت کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس بغاوت کے چند سال بعد بحیرہ خزر کے مشرق میں جربان کے باشندہ کاروں نے بغاوت کر دی جو رخ ہاں پہننے کے سبب "لُرخ پوشوں" کی بغاوت بھی کہلاتی ہے۔ ۹۰۷ء میں صدی کے شروع میں ایک بیس سالہ زعمی بلکہ خروں کی سرکردگی میں آذربائیجان کے کاشت کاروں اور زعمی غلاموں نے بغاوت کی جسے تیس سال تک عباسی فوجیں دبانے میں ناکام رہیں۔ ۹۵۲ء میں بصرہ کے قریب شہر سے کاذوں میں کام کرنے والے حبشی غلاموں نے ایک برقی علی بن محمد کی رہنمائی میں بغاوت کی۔ یہ بغاوت آگ کی حسرت عرق، کالہ یا اور شمال شام کے بڑے بڑے کھیتوں، غلوں اور درکشپوں میں کام کرنے والے غلاموں میں پھیل گئی اور ۹۶۲ء تک رہی۔ ۹۹۰ء سے ۹۹۳ء تک عرق، کالہ یا اور بحسین کے غلاموں زعمی غلاموں، کاشت کاروں اور دست کاروں نے بغاوت کی جو تحریک کے بانی ایک عتیق کسان محمد بن قسطلہ کے نام سے قاطعہ کی بغاوت مشہور ہے۔ یہ بغاوت برصیہ بتاہر کی سرکردگی میں ہوئی تھی۔

گئے۔ دوسری یہ کہ سرکاری کمانوں اور ورکشاپوں نیز بڑے بڑے کھیتوں میں کام کرنے والے غلام آزاد ہو گئے۔ تیسری یہ کہ عرب جاگیر دار اور ان کے حاکم مدکار مقامی بجائیہ دار و دونوں بہت کمزور ہو گئے اور چوتھی بات یہ کہ ان بغاوتوں نے جو غیر ملکی حکمرانوں کے خد فقیں قومی ہندوؤں کو بیدار کر کے مقامی صنعت اور تجارت کو ترقی دینے میں مدد دی۔ چنانچہ تجارتی راستوں پر آباد صنعتی اور تجارتی شہر سسے تاجروں نے ترقی کر کے عاب تاجروں کی اجارہ داری پر کاری غلب لگائی اور جس طرح زندہ وسطیٰ میں یورپ کے تاجر ترقی کر کے قومی بادشاہتوں کے سنگ بنیاد بنے تھے اسی طرح عباسیوں کے ماتحت ممالک میں تاجروں نے صوبائی گورنروں، سابق غلام افسروں اور گورنروں، باغی فوجی سپاہیوں پس ماندہ

---

۷۸ عباسی خلفاء نے ایک متفرقہ رقم ہر سال بغداد بھیجنے کی شرط پر شمالی افریقہ میں بنو غلب خراسان میں غلام یوں اور وسطیٰ میں سامانیوں کے خاندان کو گورنری عطا کی تھی۔ جب عباسیوں کی حکومت کمزور ہوئی تو گورنروں کے یہ خاندان آزاد ہو کر خود مختار شاہی خاندان بن گئے۔

۷۹ بنو عباسی خلیفہ واثق باللہ کے بعد ایک سو برس تک حبشی حکمران وسط ایشیا کے ترک غلاموں مہرک کی فوج کے افسر تھے جو امیرانہ مراکتے تھے۔ سلطنت غزنویہ کے بانی ایتھیں اور بکنگین سامانیوں کے غلام تھے جو ترقی کر کے فوجی افسر اور گورنر در پھر زاد بادشاہ بنے مصر کا محمد بن طوہون بھی ترک غلام تھا جو مصر، گورنر، در پھر آزاد بادشاہ ہوا۔

۸۰ صفیہ خاندان کا بانی یعقوب بن یحییٰ جس نے ۸۷۰ء میں طاہریوں سے سبستان

خراسان اور بلخ شاہ چھین کر نئی حکومت قائم کی۔ واریوں کی فوج میں سپاہی تھا۔

قبیلوں کے سرداروں کو اپنی آزاد اور خود مختار بادشاہتیں اور دوسرے ملکوں کو فتح کر کے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنے میں سنگ بنیاد کا کام کیا اور خلفاء بنو عباس اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان کا عملی طور پر کام صرف یہ رہ گیا کہ اپنی طاقت سے حکومت قائم کرنے والوں کی فرائض کو تسلیم کر کے انہیں امیر الامرا سلطان پاشا شرق و غرب کے خطابات دے دیا کریں۔ اسی پر اتفاق نہیں، امویوں نے ہسپانیہ میں اور قاطیوں نے شمالی افریقہ اور مصر میں اپنی حکومت قائم کر کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے اعلان کر دیے۔ غرضیکہ دسویں اور گیارھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے ایک کے بجائے تین خلیفۃ المسلمین اور سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی ریاستیں، بادشاہتیں اور سلطنتیں تھیں۔

مشرقی ممالک میں جمود و تعطل

یورپ میں بادشاہ ملک کے فرمانروا اور زمینوں کے مالک تھے۔ چنانچہ اپنے رشتہ داروں، وفاداروں اور معتدافسروں کو جاگیریں عطا کرتے ہوئے انہوں نے وہ حقوق دیئے جو نظمی اور عملی طور پر انہیں خود حاصل تھے۔ غرضیکہ وہ اپنی جاگیروں میں فرمانروا بھی تھے اور زمینوں کے مالک بھی۔ زمینوں کے تیسرے سے شیعہ بوہنڈن کے امیر الامرا ج ۹۴۶ء سے ۱۰۵۵ء تک عباسی خلفا کو تخت پر بٹھاتے اور اتارتے رہے۔ شاہ ایران کے پہاڑی قبیلوں کے سردار تھے۔ سلجوق و ترکمان ہیں جو دسویں صدی کے وسط میں کرغز کے گھٹن سے آئے تھے اور جنہوں نے غزنویوں کے عہد میں خراسان و دریائے آموں کے درمیانی علاقہ میں آباد ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

مالک حقیقی کاشتکار تھے۔ ان زمینوں مالکوں کے درمیان حقوق و اختیارات کی تخصیص اور تقسیم کے لئے بارہویں صدی سے لے کر ۱۱ویں صدی تک جدوجہد ہوئی۔ جاگیرداروں نے بادشاہ کے حقوق ملکیت کو چیلنج کیا اور کاشت کاروں نے جاگیرداروں کے حقوق ملکیت کے خلاف بغاوتیں کیں۔ اس جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ صرف فرمانروا رہ گئے، جاگیردار زمینوں کے مالک بن گئے اور کاشتکاروں کو مزارعہ بنا دیا گیا۔

ایشیائی ممالک بالخصوص مسلمانوں کے زیر اثر ممالک میں جہاں کاشت کرنے کے لئے زمین وسیع تھی، نظمی اعتبار سے فرمانروا اور زمینوں کا مالک خدا تھا۔ بادشاہ اس کے صرف نمیفہ تھے۔ چنانچہ جاگیریں عطا کرتے ہوئے انہوں نے جاگیرداروں کو زمینوں کا مالک نہیں بنایا۔ انہوں نے وہی حقوق دیئے جو انہیں خود حاصل تھے۔ یعنی مایہ اکٹھا کر کے اس میں سے ایک مقررہ حصہ بادشاہ کو بھیج دیتے تھے اور باقی حصہ اپنی امیرانہ شان کو برقرار رکھنے اور ملک کے نظم و نسق نیز تعمیرات عامہ پر خرچ کرتے تھے۔ کاشت کاروں کو زمین کی کاشت کرنے کا حق حاصل تھا۔ جاگیردار اور بادشاہ کو سروکار صرف مالیہ وصول کرنے سے تھا۔ جو گاؤں کی پچاسٹیں کاشت کاروں سے اکٹھا کر کے جاگیردار یا حکومت کو ادا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایشیائی ممالک میں بادشاہوں، جاگیرداروں اور کاشت کاروں کے درمیان حقوق و اختیارات کی تقسیم و تخصیص کے لئے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ بنو امیہ، بنو عباس اور ان کے بعد دوسرے شاہی خاندانوں کے عہد میں کسانوں کی جتنی بغاوتیں ہوئیں وہ مایہ وصول کرنے کے حق کے خلاف نہیں تھیں۔ یہ

یغاد میں لٹکان یا مالیر میں انداز کے خلاف قیس۔ اسی طرح جاگیرداروں نے بادشاہوں کے حقوق و اختیارات کو کم کرنے کے لئے کبھی کوئی جدوجہد نہیں کی۔ جاگیردار ابھر کر پرانے شاہی خاندان کو گراتے اور اپنے خاندان کو شاہی خاندان میں منتقل کرتے۔ تب تک کسی جاگیردار نے بادشاہ کے حقوق و اختیارات کو لٹکانی اعتبار سے چیلنج کر کے جدوجہد نہیں کی۔

قرون وسطیٰ کے یورپ میں اقتصادی اور سیاسی اکائی (یونٹ، جاگیر، ریاست) تھی۔ ان جاگیر ریاستوں میں نئے صنعتی اور تجارتی شہروں نے ابھر کر اقتصادی اعتبار سے دیہات کو اپنا دست نگر اور محتاج بنایا اور تاجروں اور صنعتی ورکشاپوں کے مالکوں نے ٹریڈ گلیڈوں و ریپیٹوں (کمپنوں) میں منظم ہو کر اقتصادی اور سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لئے جدوجہد شروع کی۔ پہلے انہوں نے ازمنہ وستی کی بددیانت کو ایک مہتمم رہنما اور خود مختار جماعت بنایا، اس کے بعد بر جاگیر ریاست کے الگ محصولاتی نظام کو ختم کرنے کے لئے بڑی بڑی بادشاہتوں کے قیام میں مدد دے کر اپنے آپ کو اقتصادی اور سیاسی طور پر مضبوط کیا اور پھر جب کم سے کم قیمت پر کچا مال خریدنے اور کم سے کم اجرت پر کام کرنے والے اجرتی مزدور حاصل کرنے اور تیار شدہ اشیاء کو دیہات میں فروخت کرنے کے راستے میں جاگیرداری نظام حائل ہوا تو انہوں نے جاگیرداری بادشاہت کی اقتصادی سیاسی اور فوجی طاقت کو کمزور یا ختم کر کے طاقت و اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینے کی جدوجہد شروع کی۔ جاگیرداری مطلق العنان بادشاہت کے پرستار تصورات، خیالات مذہبی

عقائد اور اخلاقی نظریے شاہ کوصل اللہ قرار دیتے تھے۔ جدید سرمایہ داری کے حلق فلسفیوں مثلاً فرانس کے والیئر اور روسیو وغیرہ نے آزادی، مساوات، اخوت، عوام کی حاکمیت اور جمہوریت کے اقتصادی، سیاسی، سماجی اور اخلاقی تصورات پیش کیے۔ سرمایہ داروں نے اقتصادی جماعتوں کے ساتھ ہی ساتھ اپنی سیاسی پارٹیاں قائم کیں اور ان سیاسی پارٹیوں کی رہنمائی میں جمہوری انتخابات نے جاگیرداروں اور بادشاہوں سے طاقت و اختیارات چھین کر مزارعوں اور کاشت کاروں کو جاگیرداروں سے آزادی دلائی اور پرانے جاگیرداروں کے نظام کے کھنڈرات پر نئے اقتصادی، سیاسی اور سماجی نظام کی عمارت تعمیر ہوئی۔

ایشیا میں شہروں کی صنعت چونکہ بادشاہوں، گورنروں، درباریوں اور اونچے سرکاری افسروں کے عیش و آرام کی قیمتی چیزیں اور فوج کے لئے سامان جنگ تیار کرتی تھی، اس لئے وہ دیہات کے مضبوط و مستحکم خود کفیل زرعی اور صنعتی نظام کو درجہ برہم کر کے دیہاتی اقتصادیات کو شہروں کی صنعت و تجارت کے تابع اور دست نگر بنانے میں ناکام رہی، شہروں کے دستکار اور تاجر جنہوں نے دیہاتی عوام کو ارزاں قیمت پر اشیاء فروخت کرنے کے لئے سائنس کے نئے نئے امکانات کی بنیادوں پر پیداوار کے اوزار اور طریقے بدلنے تھے، بنیادی طور پر کمزور تھے اور اس کمزوری کے سبب نہ چھوٹی چھوٹی درکشاپیں بڑے بڑے کارخانوں میں تبدیل ہوئیں اور نہ تاجروں اور دستکاروں میں سے چند ابھر کر کارخانہ دار، بنکوں کے مالک اور ڈاکٹر بنے۔ صنعتی و تجارتی شہروں میں دستکاروں اور تاجروں نے اپنے آپ کو ٹریڈ گلڈوں میں منظم کیا اور طوائف الملوکی کے دور میں کئی شہروں مثلاً

ہسپانیہ میں قریبہ وریو اٹل میں دستکاروں ورتاجروں نے جمہوریتیں بھی قائم
کیں مگر دستکاروں اور تاجروں کی فیادنی اقتصادی اور سیاسی کمزوری کے باعث
یہ جمہوریتیں زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکیں۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیرونی
حملے کے وقت شہری دستکاروں اور تاجروں نے اپنے بڑے گھڑوں کے ماتحت مسلح ہو کر
دشمن کا ہمدردی سے مقابلہ بھی کیا مگر فیادنی طور پر کمزور رہنے کے سبب مکمل فتح حاصل نہ کر سکے۔

۱۱۔ گیارہویں صدی کے شروع میں ہسپانیہ میں نوید کا سوج خوب سوجھنے سے جب ساس
ملک میں طرف الملکی میں گئی، تو قریبہ کے تاجروں اور دستکاروں نے جو بہت مضبوط تھے بھریت
قائم کی۔ اس جمہوریت کو جو چوبیس برس قائم رہی ۱۰۷۵ء میں سیواٹل (شیشیلیہ) کے بادشاہ
متمد بالہ نے جو بنو عبید میں سے تھا، قریبہ پر قبضہ کر کے ختم کر دیا۔ جمہوریت ۱۰۹۴ء میں سیواٹل
کے تاجروں اور دستکاروں نے بھی قائم کی جو صرف دو برس رہی۔ قشتالہ کی عیسائی فوجوں نے
۱۱۷۲ء میں مدکیہ و پندرہ مہینے ہمدردی سے ان کے مدد لڑنے کے بعد یہ جمہوریت ختم ہو گئی۔

۱۲۔ تیرہویں صدی کے شروع میں چنگیز خاں کی منگول اور تاتاری فوجوں نے مدکیہ، تو وسط ایشیا
کے ترک سلطان خوارزم شاہ کے گورنروں، سپہ سالاروں اور یاثر باگیداروں نے پی جاگیریں
اور حقوق پانے کے لئے حوام سے مداری کی درخواست قبول کر کے وسط ایشیا کے مشہور صنعتی
تجارتی و تہذیبی تہوں مثلاً تہ قند، بخارا، خوارزم، مرو، ہرات اور بلخ کے دستکاروں اور
تاجروں نے جو بڑے گھڑوں میں منظم تھے، بڑی ہمدردی سے چنگیزی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ در فوج کے بعد
انہم بیٹنے کے لئے چنگیز خاں نے ہر شہر میں دیکھوں کی تعداد میں مردوں، بچوں اور عورتوں کو قتل
کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینہ کھڑے کئے اور وسط ایشیا کے تمام مشہور صنعتی، تجارتی اور
تہذیبی شہروں کو کشتارک میں تبدیل کر دیا۔ باقی صفحہ ۸۳ پر

قانون دھل کے ایشیائی ممالک میں نئی پیداوار می حاکمیت کی اس بنیادی کمزوری
 ہر صرف اقتصادی، سیاسی اور سماجی زندگی تک محدود نہیں رہا۔ اس کمزوری کا اثر
 مشرقی ممالک کی علمی اور مذہبی ترقی پر بھی پڑا۔

غیر جانبدار منگول حکمرانوں نے اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لئے منگول و تاتار سرداروں
 اور تاجک، عرب اور ترک نوابوں اور جاگیرداروں کو خاص مراعات اور حقوق عطا کئے اور کاشتکاروں
 تاجروں اور دستکاروں پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا دیا۔ چنانچہ سمرقند بخارا، و خوارزم کے کاشتکاروں
 تاجروں و دستکاروں نے منگول حکمرانوں اور متان جاگیرداروں کے خلاف کئی مرتبہ بغاوت کی۔
 سب سے مشہور بخارا کے تاجروں، دستکاروں اور کاشتکاروں کی بغاوت ہے جو انہوں نے
 ۱۲۳۸ء میں بخارا کے قریب تربانی نامی ایک گاؤں کے دستار محمد تربانی کی سرکردگی میں کی۔ محمد تربانی
 منگولوں کے خلاف جنگ میں ہلاک ہو گیا اور بغاوت کامیابی حاصل کرنے کے بعد دب گئی۔

۱۳۴۵ء میں منگولستان کے منگولوں نے سمرقند پر قبضہ کیا۔ والی شہر حسین اور اس کا سپہ سالار
 تیمور لنگ دونوں شہر کو محاصرہ میں کر کے محمد و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے مگر ابو بکر بیلوی نامی ایک پارچہ بان
 کی سرکردگی میں شہر کے دستکار اور تاجروں نے باہری سے مل کر منگول شکست کھا کر بھاگ گئے اور
 سمرقند کے تاجروں اور دستکاروں نے ابو بکر کی سرکردگی میں جمہوری حکومت قائم کی جو بہت تھوڑا
 عرصہ قائم رہی۔ حسین اور تیمور لنگ دونوں واپس آ گئے۔ ابو بکر کو اپنی فوج کیمپ میں موقوف کیا اور
 گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جمہوریت ختم ہو گئی۔ شہر پر حسین اور تیمور لنگ نے قبضہ کر لیا۔ اس قدر کے
 پانچ سال بعد تیمور لنگ نے حسین والی سمرقند سے تانچہ چین کراپنے سر پر رکھ لیا اور نیم وحشی چنگیزیوں
 کو فوج میں بھرتی کر کے پتہ تمام وسط ایشیا کو فتح کیا اور پھر جنوب مشرق روس، ایران، قفقاز، افغانستان
 و شمال ہندوستان کو تاج کیا اور ان ملکوں کے فرمانرواؤں، شہزادوں اور (باقی صفحہ ۸۴ پر)

اٹھویں صدی عیسوی میں جب مسیحی مقلدین مذہب رٹھیس کی ایجاد تھی۔
 سترہواں اور اٹھارہویں صدیوں کے فلسفہ، ارسطو کی منطق، اقلیدس کے جغرافیہ، اقلیدس کی جیومیٹری
 اور دیگر تمام یونانی علوم کو شبیہ کی محو قرار دیتے ہوئے ان سے عوام کو بچانے کے لئے
 روم اور اسکندریہ کے تمام بڑے کتب خانوں کو اندر آتش کر چکے تھے اور ان کا یہ قتل عام
 سکندریہ اور روم کے استقفوں کے جاسوسوں نے اہل علم کی جان خطرے میں ڈال
 رکھی تھی۔ اس زمانے میں فلسفہ و تجربی علوم سے بے بہرہ عربوں نے قدیم علم و حکمت
 کی کتابوں کے نسخے لے کر آنے والے یونانی اہل علم کو کھلے سے لکھا۔ یونان سے علوم
 فنون کی دولت اس با اضافے کے ساتھ اس راستے سے واپس بغداد پہنچی۔ جس
 راستے سے قدیم مینوا و بابل سے یونان میں پہنچی تھی۔ یونانی قبطلی اور یہانی زبانوں
 میں لکھی ہوئی کتابوں کا عربی میں ترجمے کا کام بنو میس کے درخند فرشتے میں شروع
 ہوا اور عباسیوں کے بغداد میں پہلے تو عباسی خلیفہ کے عہد میں نہ صرف یونانی قبطلی
 اور یہانی زبانوں میں لکھی ہوئی کتابوں کے تراجم ہوئے، بلکہ یونانی، عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، اور چینی کی ہست سی
 کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو گیا۔ مفتوحہ اقیوں، یونانیوں، مصریوں اور ایرانیوں کی بلند
 تہذیب نے فاتح عربوں کو مستوحہ کر لیا۔ اور عباسی خلیفہ مامون کے عہد تک فلسفہ اور
 تجربی علوم سے دلچسپی اس قدر بڑھ گئی کہ بغداد میں کتب فروشوں کی سینکڑوں دکانیں
 کھلیں اور علم و ادب و فلسفہ و حکمت کے مختلف موضوعات پر بحث و تمحیص
 قدمہ ماشیہ ص ۸۲ نو برس کے رکاب کرنے کی کھڑکیوں کے منہ کھڑے کئے ورنہ قند کو سب سے بڑھ کر
 اور صنعتی مرکز بننے کے لئے سینکڑوں تہذیب کو حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے
 دست کاروں کو رفتہ رفتہ کھڑے کر دیا۔ اور ہر ایک کو دیکھنے کی جگہ دی۔ اور ہر ایک کو ہر ایک کے

قرطبہ و غناطہ وغیرہ میں پہنچیں۔ ان کے مقامی زبانوں بالخصوص سلجوقیوں کے علم میں
فارسی میں ترقی ہوئے اور علم و ادب اور فلسفہ و حکمت کے میدان میں مسلمانوں نے
نئے نئے علم ان خاندانوں کی سرپرستی میں تہذیب کے نئے مرکزوں میں ترقی کی۔

مسلمان فلاسفہ وں میں الکندی ص ۷۰ ب قے۔ فارابی جسے طب کے
بہمدانی بادشاہوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ وسط ایشیا کا ترک تھا اور ابن سینا جس نے
سامانیوں کے نائبہ پری سے استفادہ حاصل کیا، بخارا کے قریب یک کاؤں کا، جاک
تھا۔ ابن رشد ہسپانوی عرب تھا اور قرطبہ میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ علم طب بہت
میں گرس بہا اضافہ کرنے والے رازی (۸۶۵ء تا ۹۲۵ء) طہران اور ابن بر (۹۱۱ء
تا ۹۶۲ء) اشبیلیہ واقع ہسپانیہ کے رہنے والے تھے۔ ریاضی کے ماہر البیرونی (۹۷۳ء
تا ۱۰۴۸ء) کوغزنی کے بادشاہوں اور عمر خیام (۱۰۳۸ء تا ۱۱۲۳ء) کو سیوق سلطان ملک
شاہ اور اس کے وزیر نظام الملک طوسی کی سرپرستی حاصل تھی۔

قدون دہلی کے جاگیر شاہی نظام میں علم و ادب اور سائنس و فلسفہ کی جس قدر
ترقی ہو سکتی تھی۔ دو تیرہ صدیوں اور چودھویں صدی تک اپنے عروج پر پہنچی کر رہ گئی۔
نہ گندی ۹ ویں صدی کے وسط میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نو افلاکونیوں کی طرف افلاطون اور
ارسطو کے فلسفیانہ نظام میں یک جہتی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ در فیثا غورث کے علم ریاضی کو مذہب و رسوم
کی بنیاد قرار دیا۔

۱۱۰۰ء تا ۱۱۵۰ء نے افلاطون اور ارسطو کے فلسفے و تصورات کو سمو کر اپنا نظام مرتب کیا۔

ابن سینا (۱۰۳۷ء) نے یونانی فلسفے بالخصوص خلوص کے فلسفہ کا اسلام سے ربط قائم کیا۔

ابن رشد (۱۱۲۶ء تا ۱۱۹۸ء) نے ارسطو کے فلسفے کی طرف رجوع کیا تھا۔

ایشیائی ممالک میں نئی پیداواری طاقتوں کی بنیادی کمزوری کا اثر پڑا۔ نہ نئے ادیب
سائنسدان اور شاہ کے ظل اللہ ہونے کے نظریہ کے مقابلے میں عوام کی حاکمیت کا نظریہ
پیش کرنے والے فلسفی پیدا ہوئے، نہ جاگیر داری اور مطلق العنانی کے خلاف سرمایہ داروں
نے سیاسی جماعتوں میں منظم ہو کر القذافی تحریکوں کی رہنمائی کی اور نہ یورپ کی طرف ایشیائی
جاگیر داری نظام کے بطن سے سرمایہ داری نظام نے جنم لیا۔ چنانچہ ایشیائی ممالک میں ایک
کے بعد دوسرا شاہی خاندان ابھرتا اور چاروں کی عظمت کے بعد کسی دوسرے شاہی خاندان
کے ابھرنے سے صفحہ ہستی سے مٹتا رہا۔ شہر آباد ہوتے اور چندوں کی عظمت کے بعد تاراج
اور برباد ہوتے رہے۔ دیہات کا خود کفیل پنچائیتی نظام جڑوں کا توں رہا۔ ٹیڈ گلڈ ترقی نہ کر
سکنے کے سبب برا دیریاں بن گئے۔ تاجروں میں سے فردافروا کی ایک نے ترقی کی اور میر جملہ
کی طرح بادشاہوں، نوابوں، راجوں اور جاگیرداروں کی ریاستوں یا جاگیرداروں کے ناظم
یا دیوان بنے مگر بحیثیت طبقہ تاجر پیشہ لوگ حکمران بننے کی صلاحیت پیدا نہ کر سکے۔

جس طرح شاہی خاندان ابھرتے اور صفحہ ہستی سے مٹتے رہے جس طرح
شہر آباد ہو کر تاراج اور برباد ہوتے رہے، اسی طرح مذہبی عقائد، سیاسی اور سماجی
نظریے اور اخلاقی تصورات کبھی رو بہ عروج اور کبھی زوال پذیر کبھی صحت مند اور
کبھی بیمار ذہنیاتوں کی ترجمانی اور عکاسی کرتے رہے مفکر وحدت الشہود (بہ از اوست)

۱۔ وحدت الشہود کا نظریہ برہمنی خاندان کے اُس دور عروج میں مقبول ہوتا تھا جب زوال پذیر شاہی خاندانوں
سے طاقت و اختیارات چھین کر نئے حکمران اپنی حکومت قائم کرتے اور دوسرے ملکوں کو فتح کر کے مرکزی حکومت
کو مضبوط بناتے اور اپنے وفادار افراد رشتہ داروں، درباری سرداروں کو جاگیریں عطا کرتے، حمد دیتے اور
صوبائی گورنر مقرر کرتے تھے۔ وحدت الشہود کا نظریہ ان حالات کی صحیح عکاسی اور ترجمانی کرتا تھا۔

اور وحدت الوجود، ہمہ دوست کے منلوں میں اُلجھے رہے اور دستکاروں اور
تاجروں سے تعلق رکھنے والے عاملوں اور حرفی منش بزرگوں کی اتنی دلی و زور سے
احسان کی تحریکوں کا عمل طور پر، نجی مہمنے شہنشاہیوں کا قیام یا سننے نہ ہیں، فتوح کی
نشوونما، پیچیدگی کے نئے سلسلوں اور طریقوں کی نشوونما، تجارت میں نفاذ
ریکس، اس کے مغربی یورپ کے نوین سرمایہ داروں نے صنعت و تجارت کی
ترقی کے لئے ہمسایہ کے ابن رشد، ایویروزل کے فلسفہ کوفہ کے رہنے والے ابو موسیٰ
جعفیہ (عربی) کے ایکمیا، حسن بن مسیم، البین، اور ابن باجرا، ایون پیرس کے علم المینت
ابن خلدون کے علم تاریخ اور بخارا کے ابن سینا، ابوی سینا اور سپین کے ابن ہر
ایون زور، کے علم طب کے لاطین، فرانسیسی اور انگریزی میں ترجموں کی حوصلہ افزائی
کی اور ان کی بنیادوں پر مزید تحقیق و تفتیش شروع کی۔

مغربی استعمار پرستوں کا غلبہ اور مسلمانوں کے اثرات

یورپ کے سرمایہ داروں نے صنعت اور تجارت کو ترقی دے کر دیہات کو
وحدت، وجود، تصور میں زمانے میں مقبوض ہوتا تھا، جب حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کیے، بادشاہ
پڑنے لگے، اس سے رابطہ پیدا کر کے اپنی بادشاہت کو مقامی یا قومی بادشاہت بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب
حاکم و مملوک کی تہذیبوں کے ایک دوسرے پر ترغیب دہانے سے ایک نئی مشترکہ تہذیب نسو، نمایاں ہو گئی تھی، اتحاد و یکت
کے جذبات کو ابھارنے کے لئے، اس زمانے میں وحدت الوجود، تصور، تہذیب تھا، اور جب بغداد، بنگلہ اور دکن کے
مملوکوں سے کسی شہر یا مملکت پر زور اس کے بادشاہ پڑتے تھے تو عام کے باقی سے متاثر و متاثرہ وہاں کے رہائشیوں کے جذبات
کو ابھارنے میں لگتے تھے، اور وحدت الوجود کی بنیادوں پر رجحان تصور کی طرف بڑھتا تھا۔

شہروں کا محتاج اور دست نگر بنایا، جاگیرداروں کی اقتصادی اور سیاسی طاقت کو ختم
یا کمزور کر کے جدید سرمایہ داری نظام قائم کیا اور مشرقی ممالک کو مغربی یورپ کا محتاج اور
دست نگر بنانے کے لئے اس امید کے گرد جہاز رانی شروع کی، جس سے مشرقی اور
مغربی ممالک کے درمیان تجارت کی اجارہ داری مسلمانوں سے چھین گئی اور ایشیائی ممالک
میں قدیم تجارتی راستوں پر آباد صنعتی اور تجارتی شہروں اور ایشیا کی مطلق العنان بادشاہتوں
پر انحطاط و زوال کے بادل منڈلانے لگے۔

تجارت پر قبضہ کے ساتھ ہی ساتھ ایشیا پر سیاسی تسلط قائم کرنے کے لئے مغربی
یورپ کے سرمایہ داروں نے دغا، فریب، آمراں باہمی منافست، لوٹ مار، عہد شکنی
اور مسلح جنگ وغیرہ سب ہتھیار استعمال کئے اور مطلق العنان بادشاہتوں کو گرا کر یا کمزور
کر کے سب ملکت و اختیارات خود سنبھال لئے اور تجارت کی راہ میں مائل دیہات
کے خود کفیل پنچاقتی نظام کو توڑنے کے لئے زمین کو جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی،
افراد کی شخصی ملکیت قرار دے دیا اور پرانی قسم کے ایشیائی جاگیر داری نظام کو ختم کر کے
یورپ کے زمینداروں اور جاگیرداروں کی طرح ایشیائی ممالک میں بھی زمینداروں کے
مالک بڑے بڑے جاگیردار، زمیندار پیدا کئے اور کاشتکاروں کو جواب تک آزاد
کاشت کار تھے، ازارعوں اور کھیت مزدوروں میں تبدیل کر دیا۔

دغا، فریب، ڈاکہ زنی سے ملتی جاتی تجارت، شاہی خزانوں کی کھلم کھلا لوٹ
وغیرہ سے جمع کی ہوئی دولت سے مغربی یورپ بالخصوص انگلستان کے سرمایہ داروں
نے دیوبیکل مشینیں، یہ دگر کے صنعتی پیداوار میں انقلاب برپا کیا اور یورپ کے کارخانوں
کی بنی ہوئی سستی چیزیں مشرقی ممالک میں فروخت کر کے شہروں کی قدیم صنعت اور

خود کفیل دیہات کو گمراہ صنعت کو تباہ کر دیا۔ مغرب کے سرمایہ داروں نے
مشرق ممالک کے زرعی نظام کو تبدیل کیا اور دیہات، و شہروں کی صنعت کو تباہ کر کے
مشرق ممالک کو مغربی یورپ کا محتاج اور دست بگر بنا دیا۔

مشرق پر مغرب، ایشیا پر یورپ اور مسلمانوں کی حکومتوں پر یورپ کی عیسائی
حکومتوں کی یہ فتح درحقیقت فرسودہ اور بوسیدہ جاگیر داری نظام پر جدید سرمایہ داری
نظام کی فتح تھی۔ انگریزی تسلط سے پہلے ہندوستان میں تقریباً سب کی سب تجارت
ہندو، جروس کے قبضہ میں تھی۔ مسلمان تاجر صرف گجرات کا ٹھیاوڑ اور بمبئی میں تھے۔
چنانچہ مجموعی طور پر ہندو، جروس اور گجرات کا ٹھیاوڑ اور بمبئی کے مسلمان تاجروں نے
ہندوستان کے اقتصادی، سیاسی اور سماجی نظام میں اس تبدیلی کا جس نے باطلی اور
طوائف الملوکی کو ختم کر کے امن قائم کیا تھا خیر مقدم کیا اور اپنے آپ کو نئے حالات
اور نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالا۔ مگر مراکش سے لے کر انڈونیشیا، ملائیشیا، برما اور
منگولیا تک مجموعی طور پر مسلمان چوندہ قرون وسطیٰ کی صنعت، تجارت اور جاگیر داری نظام
یعنی اس اقتصاد، سیاسی اور سماجی نظام سے تعلق رکھتے تھے۔ جس کے خلاف
اس زمانے میں یورپ کے جدید سرمایہ دار برسرِ پیکار تھے۔ اس لئے فرسودہ جاگیر داری
نظام کے خلاف جدید سرمایہ داری نظام کی جنگ کو مسلمانوں نے عیسائیوں کی مسانوں
سے دیرینہ عداوت کا مظہر سمجھا اور جاگیر داری نظام کے زوال کو مسلمانوں کا زوال
سمجھتے ہوئے اس زوال کا سبب حقیقی اسلام سے انحراف تصور کیا۔

ان خیالات کا انہار سب سے پہلے عرب مفکر امام ابن تیمیہ نے کیا۔ آپ
اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کی حکومتوں میں عربوں کا اثر و اقتدار

برائے نام ہی زندہ تھا۔ امام ابن تیمیہ نے عربوں کے زوال کو مسلمانوں میں کچھ اور حقیقی اسلام سے اخلاف کو اس زوال کا سبب قرار دیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا کہ غیہ اسلامی (مادغیہ عربی) عقائد، رسم و رواج تصورات اور اخلاقی قدروں کو اپنانے سے مسلمان اس اسلام کو چھوڑ چکے ہیں جو رسالت اور خلافت راشدہ کے عہد میں مدینہ میں تھا۔ چنانچہ وہی پہلی عظمت اور عروج حاصل کرنے کے لئے اسلام سے غیر اسلامی عقائد اور تصورات کو خارج کرنا اور خلافت راشدہ کے زمانہ نظام میں ایسا اقتصادی، سیاسی اور سماجی نظام ایک مرتبہ پھر قائم کرنا ضروری ہے۔ اٹھارویں صدی کے وسط میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی قیصر و کمرے کے نقش قدم پر چلنے کو مسلمانوں کے زوال کا سبب سمجھا اور نہایت ہی صحیح پیش گوئی کی کہ سلطنت مغلیہ کے مٹ جانے کے دن قریب ہیں اور اب اسے کوئی طاقت زندہ نہیں رکھ سکتی۔ مگر انہوں نے ردیہلوں کو وہ بے عروج طاقت خیال کرنے میں غلطی کی۔ انہوں نے اس حقیقت کو محسوس نہیں کیا کہ صرف سلطنت مغلیہ نہیں، کل دنیا کا جاگیر شاہی نظام منہ الموت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب کوئی طاقت اس نظام کو موت سے منہ سے نہیں بچ سکتی۔ لہذا ان کی بھی رسالت اور خلافت راشدہ کے نظام کی طرف توجہ ہے۔

کل دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حاکم اور محکوم قوموں اور طبقوں کے درمیان جدوجہد صرف معیشت اور سیاست کے میدان تک محدود نہیں رہتی۔ محکوم قومیں اور طبقے حاکموں کی تہذیب، مذہبی عقائد، فلسفیانہ تصورات اور اخلاقی اقدار کے خلاف بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ قدیم سلطنت روم کے حکمرانوں کے

خلافتِ غلاموں، کاشت کاروں اور دست کاروں کی جنگ نے قدیم
رومی مذہب کے خلاف بیسائیت کو فروغ دیا۔ کیتھولک کلیسا نے مطلق العنان
بادشاہت کی حمایت کی تو جدید سرمایہ داروں نے پروٹسٹنٹ ازم کو قبول
کرتے ہوئے پرانے ادب کے مقابلہ میں نئے ادب کی حوصلہ افزائی کی اور شاہ
کے تھل اندہ ہونے کے نظریہ کے خلاف عوام کی حاکمیت کا نظریہ پیش کیا۔

تاریخی لحاظ سے اس بات کی بھی شائبہ ہے کہ ممکن اگر ایک ترقی یافتہ اقتصادی
سیاسی و سماجی نظام کے نمائندے اور ایک اصلاح یافتہ مذہب کے پیرو ہوں
تو محکوم قومیں اور قبیلے قدیم مذہبی عقائد، فسادہ رسم و رواج اور دقیانوسی تصورات
کو اپناتے ہیں اور انہی کی بنیادوں پر حکمرانوں کے خلاف اپنی جدوجہد کو موثر
بنانے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ہندوستان میں مسلمانوں کے تسلط کے
خلافتِ جدوجہد کو موثر بنانے کے لئے ہندو جاگیرداری اصنام پرست رہی
اور وحدانیت کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ سپین میں مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے کے
لئے مقامی جاگیرداروں نے بیسائیت کا جھنڈا بند کیا۔ آئرلینڈ کے وطن پرستوں
نے پروٹسٹنٹ انگریز حکمرانوں کے خلاف جدوجہد میں جو تقریباً چار سو سال جاری
رہی، کیتھولک کلیسا کو دشمن غیبی سے پکڑے رکھا۔ خوارج نے جو مہمیں ہونے کے
سبب حجازی عربوں کے اقتدار کے مخالف تھے علویوں، امویوں، عباسیوں، غرضیکہ
تمام بنو قریش کے خلاف جنگ کو موثر بنانے کے لئے رسالت اور پہلے دو
خلفائے راشدین کے عہد کے تمام حکومتیں قبائل دور کی سادگی اور مساوات نیز
مسندِ خدمت کے لئے قریش اور غیر قریش، عرب اور غیر عرب غرضیکہ ہر مسلمان کے

حق کا پروپیگنڈا کیا اور عربوں کے اقتدار کے خلاف مہذب و تمدن ایرانیوں کی جدوجہد انہیں شیعانِ علی کی صفوں میں لے گئی۔ یہی بات فرسودہ جاگیر شاهی پر جدید سرمایہ داری کی فتح کے موقع پر مسلمانوں میں ہوئی۔ تاجر طبقہ کی غیر موجودگی یا کمزوری کے سبب مسلمانوں نے آگے کی طرف نہیں بڑھ سکیں بلکہ پیچھے کی طرف دیکھا اور غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کی بنیادیں دورِ گزشتہ کی عظمت کے تصور پر رکھیں۔

مغربی استعمار پرستوں کے خلاف مسلمانوں کی پہلی بغاوتیں

”جہاد فی الاسلام“ کے جنگجو یا نہ نعرے کے ماتحت یورپی حکمرانوں کی خلاف مسلمانوں کی ان پہلی بغاوتوں کے رہنما علما تھے اور ان بغاوتوں میں بڑے چڑھ کر حصہ لینے والوں میں ایک تو وہ قبیلے تھے جنہیں نئے حکمرانوں نے ان کی چراگاہوں زمینوں وغیرہ سے محروم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے وہ دستکار اور تاجر تھے جنہیں یورپی کارخانوں کی تیار شدہ، شاید تباہ و برباد کر رہی تھیں اور تیسرے وہ کاشتکار تھے جنہیں زمینوں سے محروم کر کے جاگیرداروں کی طرح زمیندار بنائے گئے۔ بڑے بڑے جاگیرداروں، نوابوں، خانوں اور سلطانوں نے عموماً ان بغاوتوں میں نئے حکمرانوں کا ساتھ دیا اور بہت ہی کم ان میں ایسے تھے، جنہوں نے یورپی حکمرانوں کے خلاف اپنے ہم وطنوں یا ہم مذہبوں کا ساتھ دیا ہو۔

اتھارہویں صدی کے وسط میں دریائے وانگا کے مشرق میں آباد دوشی پال کو زندگی بسر کرنے والے باشکیر یوں، ترک قبیلوں، کی بغاوت دراصل ان قبیلوں کی بغاوت تھی جنہیں زار کی حکومت ان کی چراگاہوں سے محروم کر کے زمین ردی

جاگیرداروں کو دسے رہی تھی۔ یہ بدولت مد بعروش کی رہنمائی میں ہوئی جس نے
تخلیفِ اسلام اور باتشکیر یوں کی ایک آزاد حکومت قائم کرنے کے لئے زر کی حکومت
لے خدات جہاد کا اعلان کیا اور جو چاہا مار دے منظم کر کے روسی فوجوں کے خلاف
دو سال تک جنگ کرنے کے بعد گرفتار ہوا ۱۱ سینٹ پیٹرز برگ (سینٹ پیٹرز برگ) کے
جیل خانے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک سپاہی کی بدولت کی گولی کا نشانہ بنا
شمالی اور شمال مغربی قفقاز کے ایک پہاڑی خطہ داغستان پر ۱۸۲۹ء میں قلعہ
کرنے کے بعد جب زار کی حکومت نے کاشتکاروں پر ٹیکس کے بوجھ کو کٹ گنا بڑھا
دیہاتوں کا نمٹنا اس کے نام پر جہاد کا اعلان کیا اور داغستان کے باشندوں نے جو ترک
تھے مدد خانہ کے مریدوں اسماعیل کی سرکردگی میں مسلح بغاوت کر کے ۱۸۳۲ء میں اپنی
حکومت قائم کر لی اور زار روس کی طاقت کے ساتھ ہی ساتھ خود مختاری بھی بڑھانے لگا
اور بلگیوں کی طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ زر کی فوجوں نے یکے بعد دیگرے کئی حصے کٹے مگر
مسلح پہاڑی باشندوں کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ بعد وہ مدد اسماعیل کی رہنمائی
۱۸۵۹ء نے بعد مدد خانہ کے ایک دوسرے مرید مدد اسمین کی سرکردگی میں جاری رہی۔
زار کی فوجوں نے بڑے بڑے قلعے چار لاکھ کاشتکار اپنے مویشی فروخت کر کے شہروں
پر سوار ہوئے اور ترکی چلے گئے، مگر شکست اور طاعت قبول نہیں کی۔

دوسرا ایشیا پر زار کے مکمل تسلط کے فوراً ہی بعد ۱۸۷۰ء میں سمرقند اور د ۱۸۷۰ء میں
توقند کے تاجروں اور دستکاروں نے منظم ہو کر مسلح بغاوت کی اور روسی فوجوں کو شکست
دی۔ یہ بغاوتیں جو روسی فوجوں نے تھوڑے ہی عرصہ میں دبا دیں مگر بعد رحمان آفتابی
کی رہنمائی میں جو زمین جس نے کہ فروریوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ ۱۸۹۸ء

میں اندیجان (قرغانہ) کے علاقہ میں آباد ازبک اور کرغی کاشتکاروں نے بغاوت کی۔ یہ کاشت کار چبے آزاد تھے، مگر روسی تسلط کے بعد ازبک اور روسی جاگیرداروں کے مزارعہ بنا دیئے گئے تھے۔ یہ بغاوت جو محمد علی کی رہنمائی میں ہوئی، روسی فوجوں نے بڑی سختی سے دبا دی۔ بغاوت کے اکیس مہینوں کو جن میں محمد علی بھی تھے پھانسی کی سزا ملی اور اس بغاوت میں حصہ لینے والے تین سو اٹالیس ازبک اور کرغی کاشتکاروں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ اسی نوعیت کی بغاوتیں کازخستان اور آذربائیجان میں بھی روسی تسلط کے بعد ہوئیں، جنہیں روسی فوجوں نے دبا دیا۔

امام ابن تیمیہ کے خیالات اور تصورات کی بنیادوں پر وہابیوں کے امام عبدالوہاب نے اٹھارھویں صدی میں وہابی تحریک شروع کی اور انیسویں صدی کے شروع میں اس تحریک کے رہنما ابن سعود کی سرکردگی میں عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے حجاز پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کا مقصد جسے مصر کے محمد علی پاشا نے دبا دیا، ترکوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا تھا۔ کم و بیش یہ کیفیت شمال افریقہ میں شیخ سنوسی کی تحریک کی تھی۔

انیسویں صدی کے آغاز میں بنگال کے مولوی شریعت اللہ کی فرائضی تحریک دراصل جدید ہندوستان میں پہلی کسان تحریک تھی۔ یہ ان مسلمان بنگالی کسانوں کی تحریک تھی جنہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت اور اس کے ملازموں کی عربی، جیسا سوز اور براہ راست ٹوٹ کھسٹ اور بنگال کے دوامی بندوبست کے پیدا کردہ نفرتیں جاگیرداروں اور زمینداروں کے وحشیانہ استغفال نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مولوی شریعت اللہ کے بعد میٹرمیاں کی سرکردگی میں اس تحریک نے ۱۸۲۸ء میں بنگال کے کئی اضلاع میں

کھلم کھلا بغاوت کی شکل اختیار کی جسے دبانے کے لئے انگریزی فوج کے دو تین سال صرف ہونے۔

سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کی سرکردگی میں بنگال اور بہار سے ۱۸۲۴ء میں پیدیں سفر کر کے بہاولپور، موکر دورہ بولن سے افغانستان اور پھر وہ خیبر سے گذر کر سرحدی پٹھانوں کو سکھوں کے خلاف جہاد کے لئے ابھارتے اور پشاور پر قبضہ کر کے ۱۸۳۰ء میں شرعی حکومت قائم کرنے والوں میں بنگالی کسانوں کے علاوہ بنگال اور بہار کے دستکار بھی تھے جن کی صنعت کو انگریزوں کے کارخانوں کی تیار شدہ چیزوں نے برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ حکومت پٹھانوں کے مخالفت میں اٹھ کھڑے ہونے سے ایک سال قبل تھانہ رہی در شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید ضلع ہزارہ میں بالاکوٹ پر رنجیت سنگھ کی سکھ فوجوں سے لڑتے لڑتے مئی ۱۸۳۱ء میں شہید ہوئے۔

سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے بعد پٹنہ کے محلہ صادق پور کے مولانا ولایت علی اور عنایت علی کی تحریک بھی جو دہان کی تحریک کے نام سے مشہور ہے دستکاروں کی تحریک تھی۔ قدیم صنعت کی تباہی سے وہ دستکار جو دیہات سے ناظر رکھتے تھے شہروں کو بھجھڑ کر دیہات کو جا رہے تھے اور جو دستکار دیہات سے تعلق توڑ چکے تھے وہ شہروں میں بے روزگاروں کی تعداد بڑھا رہے تھے چنانچہ بے مینی پھیل رہی تھی اور نئے علم انوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی۔ صادق پوری علمائے بنگال سے پشاور تک ہر چھوٹے بڑے قصبے اور شہر میں دستکاروں کو منظم کر کے دہان کی تحریک کے خفیہ مرکز قائم کئے اور سرحدی پٹھانوں سے متحدہ محاذ بن کر ۱۸۶۶ء تک پہلے سکھوں اور

بعد میں انگریزوں کے خلاف کئی مرتبہ مسلح جنگ کی۔

غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ”دار الحرب“ اور ”دار الاسلام“ کے نظریوں اور فرقوں کی حکومت سے نفرت اور اس کی ”محدانہ“ تعلیم کے مقاطعہ کی بنیادوں پر علما کی سرکردگی میں کاشتکاروں، دستکاروں وغیرہ کی یہ پُرانی طرز کی انتہا پسند تحریکیں اور مسلح بغاوتیں ناکام ہوئیں اور ایک طرف حکومت کے تشدد اور دوسری طرف حالات میں تبدیلی سے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہو گئیں۔

جمہوری آزادی کے لئے جدوجہد

مغربی یورپ کے سرمایہ داروں نے مقبوضہ ایشیائی ملک میں اپنے کارخانوں کے لئے کچا مال حاصل کرنے اور ان کارخانوں کی تیار شدہ اشیاء کو فروخت کرنے کے لئے دیہات کے خود کفیل پنچاقتی نظام کو درہم برہم کیا۔ زمین کو افراد کی شخصی ملکیت اور خرید و فروخت کی شے بنایا۔ شہروں کی صنعت اور خود کفیل دیہات کی گھریلو صنعت کو تباہ کیا۔ جدید صنعت کو ترقی کرنے سے روکا اور وطن پرستی کے جذبہ کو سختی سے دبایا۔ انہوں نے کاشتکاروں کو اپنی زمینوں اور دستکاروں کو اپنے ازاروں اور ورکشاپوں سے محروم کر کے مزدور بننے کے لئے مجبور کر دیا۔ مگر جدید صنعت کو ترقی کرنے سے روک کر شہروں میں ان کے لئے روزگار پیدا کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے دیہی تاجروں کو کمیشن ایجنٹ بن کر روپیہ کماتے کی اجازت دی۔ مگر جب ان کے پاس روپیہ جمع ہو گیا تو اُسے کارخانوں اور کانوں میں لگانے سے روکا۔ انہوں نے سرکاری

دنیا میں کم سے کم تنخواہ پر کام کرنے والے کلرک پیدا کرنے کے لئے نوجوانوں کو
 جدید علوم کی تعلیم دی۔ مگر ویسٹ، والٹ، کاہن، درملز کے جدید جمہوری نظریوں
 کے مطابق مقبوضہ ممالک میں عوام کی نمائندہ حکومت قائم کرنے کی تمام ہوشیوں
 کو سختی سے دبا دیا۔ غرضیکہ غیر ملکی سرمایہ داروں نے مقبوضہ ایشیائی ممالک میں پرانے
 نظام کو درہم برہم کر کے سماج کو سرمایہ داری قائم کر کے سانچے میں ڈس لائبرس قائم
 کر اپنے لادائیکر سمیت زندگی کے ہر شعبہ پر مسلط ہونے سے روکا اور محکوم ملکوں میں
 اپنے اس نوآبادیاتی نظام کو مضبوط و مستحکم رکھنے کے لئے جائیداد اور بڑے زمیندار
 پیدا کئے اور نوابوں، راجوں، بیگموں، سلطانوں وغیرہ کی سیاسی و فوجی طاقت کو کمزور
 یا ختم کر کے ان سب کو اپنی حکومت کے ستون کی حیثیت سے مصنوعی طور پر
 قائم رکھا۔ چنانچہ ان محکوم ایشیائی ممالک میں جس طرح دور قدیم کے اوزاروں، ہتھیاروں
 اور نقل و حمل کے وسیلوں کے چلو پہلو دور جدید کے اوزار، ہتھیار، نقل و حمل
 کے وسیلے رواج پاتے اسی طرح دور قدیم سے اب تک تمام تاریخی اوزار کی نمائندگی
 کرنے والے خیارت مقام، رسم و رواج، سیاسی نظریات اور اخلاقی اقدار موجود ہیں۔
 غیر ملکی حکومت کے ستون جاگیرداروں، تعلقہ داروں، بڑے زمین داروں اور
 نوابوں کے فرزند جدید تعلیم حاصل کر کے سامراجی نظام کو سب سے متصرف اور سامراجی
 حکومت کو سب سے بہتہ حکومت قرار دے کر مغربی تہذیب کے پرستار بن گئے۔ برعکس
 اس کے سامراجیوں کے قائم کردہ نظام میں محکوم ملکوں کے دستکاروں اور زمیندار
 درجہ کے مالک کاشت کاروں کا چونکہ ہر قدم تنزل اور اقتصادی و مالی بربادی
 کی طرف تھا، اس لئے پرانی طرز کی انتہا پسند تحریکوں اور بغاوتوں کی ناکامی کے بعد

جس ایک طویل عرصہ تک گذشتہ عظمت کا تصور مسلمانوں کے سامراج دشمن جذبوں کو ابھارتا رہا۔
 قدیم اور جدید نظریات کے پہلے آپس میں تصادم، پھر یک دوسرے پر اثر انداز
 ہونے اور اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف بڑھنے سے بیسویں صدی کے آغاز میں
 ایک نئی تحریک کی ابتدا ہوئی۔ اس تحریک نے نئے طرز کی جمہوری آزادی کو عین اسلام
 حتیٰ کہ ترک کی میں ۱۹۰۹ء کے دستوری انقلاب کو نو مرنیم شوریٰ بینیم کی سچی تعبیر قرار دیا۔
 ہندوستان میں اس تحریک کے رہنما علامہ شبلی، مولانا محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمد علی
 ذاکر انصاری، مولانا ابوالکلام، آزاد وغیرہ تھے، جنہوں نے اپنی تصانیف اور مضامین
 میں اسلام کے جمہوری اصولوں کو ابھارا، اور غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف آزادی کی ان
 تحریکوں کی رہنمائی کی جو بلقان، یوگوشیٹین، خدایم کعبہ اور خلافت کے نام سے مشہور ہیں۔
 ان تحریکوں کا ایک بڑا مقصد مرض الموت میں مبتلا سلطنت ترک کی کو بچانا تھا، جسے روس
 میں بائشویک انقلاب سے پہلے زار روس جرمنی، برطانیہ اور فرانس اور پہلے جنگ عظیم
 کے بعد برطانیہ اور فرانس آپس میں بانٹ کر صفحہ ہستی سے مٹا رہے تھے۔ ان تحریکوں میں
 جس بڑے پیر کو حصہ شہر میں کے دستکاروں اور چھوٹے چھوٹے تاجروں اور ان کے بے روزگار
 تعلیم یافتہ نوجوانوں نے لیا۔ جاگیر دار، بڑے زمیندار اور اونچے تاجر نہ صرف ان تحریکوں
 کے مخالف تھے بلکہ انہوں نے ان تحریکوں کو دبانے میں حکومت کی امداد کی۔

مطالبہ پاکستان کا پس منظر

ہندوستان میں مسلمانوں نے تجارت کے میدان میں قدم اس وقت رکھا جب
 غیر مسلم بالخصوص ہندو، جرمن بڑے بڑے کارخانوں، تجارتی فرموں، انشورنس کمپنیوں اور

بنکوں کے مالک یا ڈائریکٹر بن چکے تھے۔ چنانچہ قلیل سرمایہ اور نا تجربہ کاری کے سبب مسلمان تاجران کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں ایک مخصوص منڈی درکار تھی جس میں نہ صرف ان کا سرمایہ محفوظ ہو بلکہ دن دگنا ورت چوگنا بڑھے۔ اسی طرح مسلمان نوجوان جدید تعلیم حاصل کر کے سرکاری دفاتر کے دروازوں پر پہنچے تو نہ صرف خالی آسامیاں محدود تھیں بلکہ ملازم ہونے اور ترقی کرنے کے لئے انہیں مقابلہ ان سے کرنا پڑا جو زیادہ تعلیم یافتہ و زیادہ تجربہ کار تھے۔ انہیں ایسا ملک چاہئے تھا جہاں سرکاری ملازمتیں صرف ان کے لئے مخصوص ہوں۔ یہی حال دکیلوں اور ڈاکٹروں وغیرہ کا تھا۔

۱۹۰۹ء کی دستور میں اصلاحات اور ۱۹۲۰ء کی خلافت اور کانگریس کی

تحریکوں نے جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو اپنے حقوق و مراعات نیز سامراجی مفاد کی حفاظت کرنے کے لئے اسمبلی پارٹیاں بنانے کے لئے مجبور کیا۔ ۱۹۳۷ء کے انتخاب میں کانگریس کی کامیابی سے گیارہ صوبوں میں سے نو صوبوں کی وزارتیں جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کے قبضہ سے نکل گئیں اور سارے ہندوستان میں کسانوں اور مزدوروں نے منظم ہو کر جاگیرداری اور بڑی زمینداری کی منسوخ کا مطالبہ کیا۔ ان حالات کے زیر اثر مسلمان جاگیردار اور بڑے زمیندار ایک ایسے وطن کی ضرورت محسوس کرنے لگے جس میں حکومت ان کی اپنی ہوا و حس میں جاگیرداری اور بڑی زمینداری کی منسوخ کا کوئی خدشہ نہ ہو۔

چنانچہ تاجروں، سرکاری اور غیر سرکاری ملازموں، دکیلوں، ڈکٹروں، جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کی حمایت اور شریعت سے مضبوط و مستحکم ہو کر مسلم لیگ نے اپریل ۱۹۴۰ء میں پاکستان کا مطالبہ کیا اور اس مطالبہ کی حمایت میں مسلمانوں کو متحد

کرنے کے لئے مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے مذہبی سیاسی اور تہذیبی رہنماؤں نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی، ایک ہی سانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کی سادگی، مساوات، اخوت، جمہوریت پسندی اور اخلاقِ حسنہ کا ذکر کیا۔ اموی اور عباسی خلفاء اور دوسرے بادشاہوں کے جاہ و جلالت، شان و شوکت اور رعب و اب کی تعریفیں کیں اور مخالفوں کو ڈرانے کے لئے دھمکیاں چنگیز اور ہلاکو بننے کی دیں۔ مسلم عوام موجودہ حالات سے بے زار تھے اور آزادی چاہتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے مطالبہ کو اپنی آزادی کا مطالبہ سمجھا اور مسلم لیگ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔

دوسری جنگ عظیم کے ختم ہوتے ہی چین، سویت نام، انڈونیشیا، ملائیا، ہندوستان ایران غرضیکہ تمام محکوم ایشیائی ممالک میں عوامی آزادی کی تحریکوں کا دور شروع ہوا۔ انگریز سامراجی اقتصادی سیاسی اور فوجی اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے لئے ہندوستان میں اپنی براہ راست حکمرانی قائم رکھنا مشکل اور ناممکن ہو گیا تھا۔ چنانچہ عوامی تحریکوں کو دبانے اور اپنے اقتصادی سیاسی اور فوجی اقتدار کو بدستور قائم رکھنے کے لئے انہوں نے کانگریس کے چند بڑے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور مسلم لیگ کے چند بڑے تاجروں اور جاگیرداروں سے سمجھوتہ کر کے ملک کو ہندوستان اور پاکستان دو ملکوں میں اس طریقہ سے تقسیم کیا کہ دونوں ملک اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے کمزور ہو گئے۔ انہوں نے دونوں ملکوں میں ایسے تجارتی اور سیاسی جھگڑے پیدا کر دیئے کہ دونوں انگریزوں کے محتاج اور دست نگر رہیں اور ان میں کوئی بھی سلطنتِ برطانیہ سے اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے آزاد ہونے کی جرأت نہ کرے۔

اسلامی ریاست کے مطالبہ کی بنا پر پاکستان کے نام سے جو ریاست وجود میں آئی ہے۔ وہ پاکستانی قوم کی آزاد اور خود مختار ریاست نہیں بلکہ انگریز سامراجیوں کی ایک محکوم ریاست ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز حکومت کسے تعینات دیتی دیتے تھے۔ اب پردوں کے پیچھے بیٹے ملک کی اقتصادی، سیاسی اور فوجی پالیسی کی رہنمائی کر رہے ہیں اور وزارت کی کرسیوں پر ان جاگیرداروں اور بڑے تاجروں کے نمائندے بیٹھے ہیں جنہیں انگریز سامراجیوں نے پالا پوسا، خصوصی مراعات کے انجکشنوں سے زندہ رکھا ہے۔

اس ریاست میں جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو کامل آزادی ہے۔ جس قدر چاہیں مزرعوں اور غریب کسانوں کا خون چوس سکتے ہیں۔ اس ریاست میں بڑے تاجروں کے چند خاندانوں کو غیر ملکوں سے درآمد کر کے منی قیمتوں پر فروخت کرنے اور چارپانچ گن زیادہ نفع حاصل کرنے کی کامل آزادی ہے۔ اس ریاست میں بڑے سرمایہ داروں کی فنانسنگ کی قابلیت کی بنا پر جن کرسیوں پر کبھی بیٹھے نہیں سکتے تھے اب بیٹھے ہیں اور ان کی تنخواہیں پہلے سے دو گنی ہو گئی ہیں۔ جہاں تک مزدوروں کسانوں، دستکاروں اور درمیانہ اور نچلے درجے کے تاجروں اور کھوکروں کا تعلق ہے، ان کا معیار زندگی بے شمار گرتا رہا۔

مسلم لیگ اور جماعت اسلامی

مسلم لیگ پاکستان کی موجودہ ریاست کو اسلامی ریاست اور "واموہم نمودی مبینہم" کی صحیح تعبیر قرار دیتے ہیں اور جب سے پاکستان کی مجلس دستور ساز

نے ایک قرارداد پاس کر کے پاکستان میں خدا کی ماکیت کا اعلان کیا ہے، مولانا مودودی کی جماعت اسلامی بھی جو اسے "لا دینی" اور غیر اسلامی ریاست سمجھتی تھی اب "اسلامی ریاست" قرار دیتی ہے۔ اعتراض صرف پاکستان کی موجودہ حکومت پر ہے۔ اسے وہ اب بھی غیر اسلامی حکومت سمجھتی ہے۔

ریاست جس سے مراد نظام حکومت ہے نہ مقدس ہے اور نہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ اس کی نشوونما ساج کے طبقوں میں بیٹ جانے سے ہوتی تھی اور سماج میں طبقوں کی تقسیم ہوتے ہی حکومت منقود ہو جانے لگی۔

ریاست جو سماج کی مختلف طبقات میں تقسیم سے وجود میں آتی تھی بڑے اقتدار جتنے کے ہاتھ میں ہمیشہ دوسرے طبقوں کو دبائے کا ہتھیار رہی ہے۔ ریاست اور حکومت میں کوئی فرق اور کوئی تضاد نہیں۔ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں ریاست نظامی اور صوری پہلو ہے اور حکومت ظاہری اور عملی پہلو۔ جیسی ریاست ہوگی ویسی ہی حکومت ہوگی۔ جب سے ریاست وجود میں آئی ہے، یہی ہو رہی ہے۔

غلامی کے دور میں ریاست خواہ اس کی شکل شہری ریاست تھی پہلے سالوں کی آمریت یا مطلق العنان بادشاہت غلاموں کو دبائے کے لئے غلام داروں کے ہاتھ میں طبقاتی ہتھیار تھی۔ قرون وسطیٰ میں ریاست ہر ملک میں جاگیرداروں کی ریاست تھی۔ اور شاہی دربار ان کے مفاد کی حفاظت کرتے تھے اور کاشت کاروں اور تاجروں کو دہلتے تھے۔ سرمایہ داروں کے دور میں ریاست خواہ جمہوری ہے یا شہنشاہی یا مودی بادشاہت اور خواہ برسرِ اقتدار پارٹی کنزرویٹو ہے یا لیبرسٹ سرمایہ دار طبقے کے مفاد و حقوق کی حفاظت کرتی اور محنت کش طبقوں کو دباتی ہے۔ سودیٹ

یونین میں بھی سوویٹ ریاست اور حکومت ایک طبقاتی مہذب رہے۔ وہ محنت کش طبقوں کے مفاد و حقوق کی حفاظت کرتی اور ان کے مخالف طبقوں کو دباتی ہے۔

ہندوستان میں تقسیم سے پہلے حکومت انگریز سربراہی داروں کی تھی اور وہ اپنے پیدا کردہ جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کی مدد سے اس ملک کی زرعی، صنعتی، سیاسی و تہذیبی ترقی کو روکتے اور مزدوروں، کسانوں، درمیانہ طبقوں اور بڑے بڑے تاجروں کو دباتے تھے۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں تبدیلی صرف یہ ہوئی کہ حکمران طبقہ انگریز اور امریکی سامراجیوں کے دست نگر اور محتاج بڑے تاجروں، جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں پر مشتمل ہے اور جہاں تک اس ملک کی ریاست کا تعلق ہے وہ بدستور انگریز اور امریکی سامراجیوں کی محکوم اور دست نگر نیم سربراہی و نیم جاگیرداری ریاست ہے۔ مولانا نووودی کو مسلم لیگ علماء سے اتفاق ہے کہ پاکستان کی موجودہ نیم سربراہی و نیم جاگیرداری ریاست جس میں معدومے چند جاگیرداروں، زمینداروں اور بڑے تاجروں کے علاوہ باقی سب کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے، اسلامی ریاست ہے۔

اگر قرار دے مقاصد میں "خدا کی حاکمیت" کا محض اعلان کر دینے سے انگریز اور امریکی سامراجیوں کی ایک محکوم ریاست "لادینی ریاست" سے "اسلامی ریاست" میں تبدیل ہو سکتی ہے تو جماعت اسلامی کے علماء بنو امیہ سے لے کر اب تک مسلمانوں کی تمام ریاستوں کو غیہ اسلامی حکومتیں کیوں قرار دیتے ہیں، جبکہ سب شاہی خاندان "خدا کی حاکمیت" کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہتے تھے؟

درحقیقت جماعت اسلامی کے مولوی بھی جاگیرداروں، زمینداروں اور بڑے تاجروں کے مفاد و حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ ریاست کو "اسلامی

ریاست "قرر دینے کا اصل سبب یہی ہے۔ مسلم لیگ سے ان کے اختلاف کی
 خاصیت وہی ہے۔ جو امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی اور ری پبلکن پارٹی یا برطانیہ کی کنزرویٹو
 پارٹی، لیبرل پارٹی اور لیبر پارٹی کے درمیان اختلاف کی سبب۔ حکومت سے مولانا
 مودودی کی وزارت سبب۔ مسلم لیگی وزارت کی جگہ اگر جماعت اسلامی کے
 "صالحین" کی وزارت قائم ہو جائے، تو مولانا مودودی کا نظریہ بدل جائے گا۔ وہ اس
 "مغیرہ" حکومت کو "اسلامی حکومت" کہنے لگیں گے۔

جاگیر داری و سرمایہ داری دونوں پر زوال کے بعد پھیلے ہوئے ہیں اور
 جماعت اسلامی اسلام کے سیاسی نظام کے نام سے جس سیاسی نظام کا خاکہ پیش
 کرتی ہے۔ وہ کوئی دوسرا نظام نہیں وہی نظام ہے جو جاگیر دار اور سرمایہ دار اپنے
 تنزل کے دور میں قائم کرتے ہیں۔

جدید سرمایہ دار اپنے ابتدائی ادوار بالخصوص مطلق العنان بادشاہت کے خلاف
 جدوجہد کے دوران میں عوام کی سادگیت کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور سرمایہ دارانہ جمہوریت
 کے دوران میں سرمایہ کی پارٹیوں کو تسلیم سمبلیوں پارلیمنٹوں اور ان کے انتخاب
 کے ادواروں کو وجود میں لاتے اور انہیں مضبوط بناتے ہیں اگرچہ یہی سرمایہ داری
 نظام اپنے زوال و انحطاط کے دور میں داخل ہوتا ہے اور اقتصادی بحران ایک
 مستقل اور دائمی صورت اختیار کر لیتا ہے، عوام میں بے چینی بڑھتی ہے اور مزدور
 اور کسان فرسودہ نظام کو درہم برہم کر کے نیا نظام قائم کرنے کے لئے نقدی بدھ
 جدوجہد شروع کر دیتے ہیں اور سرمایہ دارانہ جمہوریت کے ادارے عوامی بے چینی اور
 جدوجہد کو دبائے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں تو دوسرے حکمران طبقے تہی آزادی

جمہوریت، اخوت اور مساوات کے بند دعوے چھوڑ کر فاشزم یعنی زور و طاقتوں کی برہمنہ اور بزدل شمشیر حکمرانی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ مزدور اور کسان جتنے بندیوں سیسی پارٹیوں، کمیلیوں کو سنوں اور پارلیمنٹوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک ملک ایک قوم، ایک پارٹی اور ایک رہنما کے نعرے بلند کرتے ہیں اور آمریت قائم کر دیتے ہیں۔ پہلے وزیر پارلیمنٹیں، اسمبلیاں اور سیاسی پارٹیاں عوام کو جو بدہ قضیں، اب عوام آمر اور اس کی قائم کردہ حکومت کو جو بدہ بنا دیئے جاتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اٹلی میں مسولینی کی فاشسٹ پارٹی اور ۱۹۳۲ء کے بعد جرمنی میں ہٹلر کی نازی پارٹی نے نئی اصولوں پر اپنی حکومتیں قائم کی تھیں۔

جماعت اسلامی کی اسلامی حکومت

مولانا مودودی اپنی تصانیف میں اسلام کے سیاسی نظام کے نام سے جس سیاسی نظام کا دھندہ سانچا پیش کرتے ہیں وہ اٹلی کی فاشسٹ حکومت اور جرمنی کی نازی حکومت کا چرہ ہے۔ جماعت اسلامی کی قائم کردہ اسلامی حکومت میں نظری طور پر حاکمیت خدا کی ہوگی اور نظم و نسق کی ذمہ داری ایک امیر کے سپرد ہوگی۔ میراؤ اس کی مجلس شوریٰ کے انتخاب میں ہر بالغ کو نہیں بلکہ ان ”صالح“ بالغ مردوں اور عورتوں کو رائے دینے کا حق ہوگا، جو اسلام و دستور سے نہ صرف متفق ہوں گے بلکہ اس کی اپریٹ کو اچھی طرح سمجھتے اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح واقف ہوں گے۔ اس ریاست میں قانون بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کا

نظر یہ ہے کہ خدا کا بنایا ہوا قانون قرآن میں موجود ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس قانون کی تشریح اور وضاحت صرف وہی اشخاص کر سکتے ہیں جو قرآن و احادیث کے علم پر عبور رکھتے ہیں۔ مجلس شوریٰ کے علمائے مہدوں پر مشتمل ایک سب کمیٹی قرآن و حدیث کی روشنی میں قانون الہی کے نفاذ کی نگرانی کرے گی اور امیر کو جسے مجلس شوریٰ کی اشریت کے مشورے کو رد کرنے کا حق ہوگا، خدا کے غلیظ ہونے کی حیثیت سے صرف انہی اختیارات کو ستموں کرنے کا مجاز ہوگا جو قرآن و احادیث کی روشنی میں حاکم اعلیٰ یعنی خدا کی طرف سے اُسے تفویض ہیں۔

غرضیکہ اسلامی حکومت ”وہ خدا کی حاکمیت“ کے نعروں سے مسلمانوں کو نسور کر کے جماعت اسلامی پاکستان میں ایک ایسی فاشسٹ حکومت قائم کرنے کے لئے جدوجہد کر رہی ہے، جس میں عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرنے اور اپنی اقتصادی سیاسی سماجی اور تہذیبی ترقی کے لئے قانون بنانے کے حق سے محروم ہوں گے جس میں عوامی جمہوریت کا نام و نشان تک نہ ہوگا، جس میں ایک شخص کی آمریت ہوگی اور قانون بنانے کے سب اختیارات مولویوں کی ایک فاشسٹ گرانڈ کونسل کو حاصل ہوں گے۔ اس فاشسٹ نظم حکومت میں باگیر داری کو منسوخ کرنے کیلیدی صنعتوں کو قومی ملکیت قرار دینے اور باگیر داروں کی دھتیا نہ ٹوٹ کھسوٹ اور بڑے تاجروں کی جیاسوز آف خوری پر پابندی لگانے کے سنے آواز بلند کرنا نافر کے مترادف ہوگا۔ جماعت اسلامی جس اسلامی حکومت کے لئے جدوجہد کر رہی ہے اس کے فوڈ خاں ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کا معاہدہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا نعرہ ایک بار نہیں، کئی بار لگ چکا ہے۔ بنو عباس نے بنو امیہ کو گرانے کے

لئے اسلامی حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا مگر تاج و تخت حاصل کرنے کے بعد جو حکومت قائم کی وہ بنیادی طور پر بنو امیہ کی حکومت سے مختلف نہ تھی۔ اسی طرح فاطمیوں نے بنو عباس کا تختہ الٹنے کے لئے شمالی افریقہ کے بربر قبیلوں سے اسلامی حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا مگر وقت حاصل کرنے کے بعد جو حکومت قائم کی اس کا ڈھانچہ بنو عباس کی حکومت سے مختلف نہیں تھا۔ ۸ ویں و ۹ ویں صدی میں مسلمانوں نے انگریزوں کی فریسی اور ڈچ حکمرانوں کے خلاف اسلام کے نام پر بغاوتیں کیں اور جہاں کہیں قسبے عرصہ کے لئے کامیابی ہوئی بغاوت کے رہنماؤں نے اسی قسم کی حکومت قائم کی جس کو "فنگی" حکمرانوں کے تسلط سے پہلے تھی۔ ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی بیگمردوں، زمینداروں اور بڑے تاجروں نے اسلامی حکومت قائم کرنے کا پروپیگنڈا کیا۔ مگر پاکستان بننے کے بعد می نیم سرمایہ داری اور نیم جاگیر داری حکومت کو "اسلامی نظام حکومت" کہہ کر پیش کیا۔ جسے انگریز سامراجیوں نے قائم کیا تھا۔

انگریز اور امریکی سامراجیوں کے مظلوم اور دست نگر پاکستان کے موجودہ نظام حکومت میں عوام کا ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ گھریلو صنعت اور چھوٹی چھوٹی باغیچہ داری تباہ ہو رہی ہے۔ چھوٹے اور درمیانہ تاجر دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ بے روزگاری اور منظمی بڑھ رہی ہے اور عوام میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ چنانچہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور موجودہ حالت کو بدلنے کے لئے مزدور کسان، تاجر، دستکار، ملازم اور بے روزگار منظم ہو رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ جس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد اقتصادی بد حالی کے دور میں اٹلی کی فاشسٹ پارٹی نے ایک طرف ایک ہی سانس میں جاگیر داری سرمایہ داری اور کمیونزم کی مذمت کرتے ہوئے اور دوسری طرف

قدیم سلطنتِ روما کی عظمت کے ذکر سے قومی جذبات کو ابھارتے ہوئے تباہ حال تاجروں اور بے روزگار فوجی سپاہیوں کی مدد سے طاقت حاصل کی تھی، جس طرح ۳۳-۱۹۲۹ء کی اقتصادی بد حالی کے دور میں جرمنی کی نازی پارٹی نے سرمایہ داری اور کمیونزم دونوں کی مذمت کرتے ہوئے نیشنل سوشلزم کو ان دونوں کے درمیان ایک تیسری راہ کی حیثیت سے پیش کر کے تباہ حال تاجروں اور پڑھے لکھے بڑے گارٹن کی حمایت سے طاقت پر قبضہ کیا تھا۔ اسی طرح آج پاکستان میں جماعت اسلامی چھوٹے اور درمیانہ درجہ کے تاجروں، دست کاروں، امیر کسانوں، سرکاری ملازموں اور پڑھے لکھے بے روزگاروں کے سامنے سرمایہ داری اور کمیونزم کی مذمت کرتے ہوئے ”اسلامی نظام حکومت“ کو ”متوسط راہ“ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جس طرح اٹلی میں فاشٹ پارٹی اور جرمنی میں نازی پارٹی کی ”متوسط راہ“ تنزل کے دور میں جاگیر داری اور سرمایہ داری کو بزور تشدد قائم رکھنے کی راہ ہے اسی طرح جماعت اسلامی فاشٹ نظام حکومت قائم کرنے کی راہ ہے۔

جس طرح عیبی درویشوں نے ”زمانہ کفر“ کے قدیم یونانیوں کی کلاسیکی تصنیفوں سے حیرت بھرت نقل کر کے کیتھولک ادویا کے لغو سوانح لکھے تھے جس طرح اکنائی الفارابی، ابن سینا اور ابن رشد نے یونانی فلاسفوں بالخصوص افلاطون اور ارسطو کے فلسفہ کو اسلامی عقائد کی تائید میں پیش کیا تھا۔ جس طرح ۹ ویں صدی کے مشہور شیخی بزرگ بایزید بسطامی نے بدعت کے عقیدہ نروان سے متاثر ہو کر فنا کے

لے ص ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴

عقیدہ کو صوفی عقائد میں شامل کیا تھا اور بارہویں صدی میں مسلمانوں میں عرب ابن عربی نے نوافل طوفانی فلسفے سے وحدت الوجود کے نظریہ کو مستعار کر کے تصوف کو فلسفے کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا جس طرح اہم غزالی کے علم کلام کے زیر اثر تھامس اکیوینز نے قیودوجی کے لئے جگہ ہوا کی تھی اور جس طرح بیسویں صدی کے شروع میں یورپی سرمایہ داروں کے جمہوری اداروں کو علامہ شبلی اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے عین اسلام اور ترکی میں ۱۹۰۹ء کے دستور الیقلاب کو دامنہم شوروی بینیت کی پکی تعبیر قرار دیا تھا اسی طرح آج سرمایہ داری اور جاگیر داری کے دور انحطاط میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی فاشٹ فکر و عمل اور نظام حکومت کو اسلامی حکومت کے نام سے پیش کرتے ہیں۔

جماعت اسلامی جاگیر داری اور سرمایہ داری کو مضبوط و مستحکم رکھنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ مولانا مودودی وسائل پیداوار کی شخصی ملکیت کو مستحق استرہم اور سماج میں زرداروں اور ناداروں میں تمیز اور طبقات کی موجودگی کو خدا کی بنائ ہوئی قدرت کا تقاضا اور نیکی کی شکل قرار دیتے ہیں اور لے اہم غزالی ۱۰۵۰ تا ۱۱۱۱ھ نے اپنے علم کلام کی عمارت اسلامی عقائد بنانی فلسفہ و منطق اور تصوف کی آمیزش پر کھڑی کر کے نہ صرف محدثین، مفسرین اور فقہاء کو متاثر کیا جو اب تک علوم عقیدہ سے نفرت کرنے و نقل و تحقید پر زور دیتے تھے بلکہ یو۔ پی۔ سی پادریوں کو بھی ایک نئی راہ دکھائی چنانچہ اہم غزالی کے علم کلام سے متاثر ہو کر انہوں نے تیسروں کی عمارت تعمیر کی جدید سرمایہ داری کے ابتدائی دور میں یورپ کے قدیم قرون وسطی کے سکاٹکازم کی محدود و زور رکھے ہوئے مگر مسلمان علماء کی ہڈ کھڑے میں انہماک بارہویں صدی میں تھے۔

اپنی تصانیف میں اگر زرداروں کی مذمت کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ ان کی علمائیت و معیشت میں بے لگائی سے کمیونزم کی دبا بڑھ رہی ہے۔ غریب کو مایا مودودی زرداروں کی مذمت ان کے دشمن ہونے کے سبب سے نہیں بلکہ دوست اور غمخوار ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ حقیقی نفرت انہیں وسائل پیداوار کو قومی ملکیت بنانے اور زرداروں کی ٹوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام کی روٹی، زمین روزگار آزادی اور جمہوریت کے لئے جدوجہد سے ہے۔ چنانچہ عوام کی اس جدوجہد کو وہ ”خدا کے بنائے ہوئے فطری قوانین اور اسلام کے پاکیزہ اصولوں کے خلاف جنگ نیز ”دہریت“ اور ”بدی کی شکل“ قرار دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اس ”بدی کی شکل“ کو مٹانے کے لئے انہوں نے اشتراکیت کے خلاف ”فکری اور عملی جنگ جاری کر رکھی ہے۔“

اشتراکیت کے خلاف جماعت اسلامی کی فکری اور عملی جنگ کا مقصد جاگیر داری اور سرمایہ داری کو محفوظ اور مستحکم رکھنے کے لئے مسلمانوں کو عوامی آزادی کی تحریکوں سے الگ تھلگ رکھنا ہے۔ کمیونزم کو اسلام کا دشمن قرار دینے سرمایہ داری اور کمیونزم کے درمیان اسلامی نظام حکومت کو متوسط راہ کے طور پر پیش کرنے اور خلافت راشدہ کے عہد کا نظام حکومت قائم کرنے کی باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے۔

کمیونزم اور اسلام کو ایک دوسرے کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش حکمران طبقوں کی بہت بڑی عیاری اور عوامی تحریکوں کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔

اسلام ایک مذہب ہے و کمیونسٹ سماج و سماج ہے جس میں وسائل پیداوار قوم کی مشترکہ ملکیت ہوں گے جس میں کوئی سرمایہ دار اور مزدور نہیں ہوگا جس میں کوئی جاگیر دار اور مزارعہ نہیں ہوگا جس میں کوئی انسان دوسرے انسان کا اور کوئی قوم دوسری قوم کی غلام اور محکوم نہیں ہوگی دنیا کی دوسری تمام قوموں کی طرح مسلمان بھی قبائلی غلام داری جاگیر داری اور سرمایہ داری سماج کی منزلیں سے گر کے کمیونسٹ سماج کی طرف توجہ رہے ہیں۔ اگر قبائلی غلام داری جاگیر داری اور سرمایہ داری غلام اسد م کے دشمن نہیں تھے تو کمیونسٹ نظام بھی نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے عہد کا نظام حکومت عربوں کے سماجی ارتقاء کے ایک مخصوص دور کا پر تو تھا۔ اسے قائم کرنے کے لئے وہی وسائل پیداوار وہی سماجی ڈھانچہ اور وہی حالات درکار ہیں جو اس زمانہ میں تھے۔ مگر اب وہ پرانا سماجی نظام وہ پیداوار کے پرانے طریقے اور رشتے دوبارہ قائم نہیں کئے جاسکتے۔ تاریخ اپنے آپ کو کبھی نہیں دہراتی۔ زمانہ پیچھے کی طرف بھی نہیں دوڑتا۔ ماضی خواہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو مستقبل کے لئے مینارِ نور کا فریضہ کبھی ادا نہیں کر سکتا پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے آگے چلنے والے ہمیشہ گرتے اور ٹھوہریں کھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے تنزل کا سبب یہی ہے کہ وہ بوسیدہ جاگیر داری نظام سے چپے برونے میں مستقبل کو روشن بنانے کا انحصار موجودہ تاریخی دور کے تقاضوں کو سمجھنے اور شعور کو توجہ ان تقاضوں کے مطابق اپنی اقتصادی سیاسی اور سماجی زندگی کو بدلنے پر ہے۔

مارکسزم ایک فلسفہ ایک سائنس اور ایک کائناتی تصور ہے۔ دیگر تمام سائنسی فکر علوم کی طرح مارکسزم کی بنیاد بھی انسانی تجربات پر ہے۔ جس طرح کیمیا

اور طبیعیات طبعی سائنس میں جس طرح حیاتیات اور طب حیاتی سائنس ہیں اسی طرح مارکسزم معاشرتی سائنس ہے اور کائنات اور سماج میں لگاتار تبدیلیوں کے اصول پیش کر کے ان کی وضاحت کرتا ہے۔ جس طرح سقوط، انقلابوں اور ارسطو کے تصورات نے جاگیر داری اور روسیو، والٹر، کماڈن اور ملز وغیرہ کے تصورات نے سرمایہ داری کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی رجحانات کی ترجمانی کی۔ اسی طرح مارکسزم مزدور طبقہ اور اشتراکی سماج کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی تصورات کو پیش کرتا ہے۔ چنانچہ مارکسزم کے معاشرتی تصورات کی روشنی میں سوشلزم کے لئے جدوجہد کرن موجودہ تاریخی دور کا تقاضا ہے۔ مارکسزم کے مقلدوں میں سرمایہ داری اور جاگیر داری کے معاشی، سیاسی معاشرتی اور اخلاقی تصورات کی شکست تاریخ کے صفحات پر لکھی جا چکی ہے ان فرسودہ تصورات کے لئے آنے والے دور میں ایک ہی جگہ ہے۔ وہ جگہ عتیق کی اشیاء کا عجائب گھر ہے۔

سوویٹ یونین کے تقریباً تین کروڑ مسلمانوں نے تاریخی دور کے نئے تقاضوں کو سمجھا اور سامراجی اندمی سے نجات حاصل کر کے سوشلزم کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ مسلمانوں کی چھ بڑی سوشلسٹ سوویٹ جمہوریتیں (تاجکستان ازبکستان ترکمانستان کازخستان، کرغیز اور آذربائیجان، پامیر اور کورقانات کے پہاڑوں، دریائے جیحون، اور سیحون کی وادیوں، وسط ایشیا کے کتنوں اور پاکستانوں میں زندگی کے ہر شعبہ میں حیرت انگیز ترقی کر کے احیاء کے نئے دور کا نماز کر چکی ہیں۔ آزاد مسلمان قوموں کی اس صف میں گزشتہ پانچ سال سے البانیہ، بلغاریہ

رومانیہ، بنگلہ دیش، پولینڈ کے تقرباً ایک کروڑ مسلمان بھی شامل ہو چکے ہیں اور اب
 ہماری آنکھوں کے سامنے چینی ترکستان اور دوسرے چینی صوبوں کے تقریباً چھ
 سات کروڑ مسلمان بھی سامراجی غلامی سے آزادی حاصل کر کے سوشلزم کی طرف
 قدم بڑھا رہے ہیں۔ غرضیکہ دنیا کے تقریباً پچاس کروڑ مسلمانوں میں سے گیارہ بارہ
 کروڑ مسلمان سوشلزم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ جدوجہد ویت نام، بھارت، برما
 ملائیشیا اور انڈونیشیا میں بھی ہو رہی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ان ممالک کے تقریباً
 ۹ کروڑ مسلمان سامراجیوں اور اپنے اپنے ملک کے جماعت پسند حکمرانوں کے
 خلاف آزادی کی جدوجہد میں شریک ہیں۔ یہی حال ہندوستان کے تقریباً تین کروڑ
 مسلمانوں کا ہے جو بہت بڑی تعداد میں کمیونسٹوں کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔
 جدوجہد پاکستان سمیت باقی تمام مسلمان ممالک کے تقریباً چودہ پندرہ کروڑ عوام
 بھی کر رہے ہیں۔ مگر جب تک جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی سیاست کا
 پردہ چاک نہ ہو، ان ممالک کے مسلمان اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو کر ترقی کی طرف
 قدم نہیں رکھ سکتے۔ جماعت اسلامی کی سیاست اسلام کے نام پر بوسیدہ
 جاگیرداری اور زوال پذیر سرمایہ داری کو مضبوط و مستحکم رکھنے کی سیاست ہے۔
 پاکستان کے مسلمان اس وقت تک تنزل اور تباہی کے دور سے نہیں نکل سکتے
 جب تک ان کے دل و دماغ پر جاگیرداروں و سرمایہ داروں کی سیاست
 مسلط ہے۔ مسلمان ترقی اسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ جب وہ موجودہ تاریخی دور
 کے تقاضوں کو سمجھ کر ان تقاضوں کے مطابق اپنی اقتصادی، سیاسی و سماجی زندگی
 کو شعوری طور پر بدلنے کی جدوجہد کریں۔

اخلاقی تصورات

اخلاقی ذرائع سے مسائل کا حل

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی تسلیم کرتے ہیں کہ زرداروں کی معاشرت ہمیشہ میں بے لگامی سے وسائل پیداوار چننا باقوں میں مرکوز ہو رہے ہیں۔ مگر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ معاشرت و معیشت میں بے لگامی سرمایہ داری کے مخصوص اقتصادی سیاسی اور سماجی نظام کا منطقی نتیجہ ہے۔ وہ سماج کی مختلف طبقوں میں تقسیم کو خدا کے بنائے ہوئے قوانین کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ مگر ان قوانین کے منطقی نتیجہ طبقہ جہد کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں کے خلاف جنگ قرار دیتے ہوئے طبقہ فاسق و فاجر پر زور دیتے ہیں۔ طمان جیل سے رہا ہونے کے بعد ۱۵۔ جون ۱۹۵۰ء کو ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔

..... ”جماعت اسلامی کے لئے مجلس شورے نے

ایک نیا رائج عمل بنایا ہے، جس کے ذریعے سے ملک میں طبقاتی جنگ کی گگ بھڑکنے کو روکا جائے اور مالکاتِ ارضی اور مزارعین کے درمیان اسلامی عدل و اخلاقی فیاضی کی بنیاد پر مصالحت کرائی جائے۔

”مزدوروں پیشہ ور طبقوں اور کم تنخواہ پانے والے مدزمن کے مسئلے میں بھی محبسِ شوریٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تک جو عت کے ارکان اس سلسلہ میں متفق طور پر جو کام کر رہے تھے اب اس کو منظم کر لیا جائے اور جگہ جگہ ایسی تنظیمات قائم کی جائیں، یا قائم شدہ تنظیمات کی ایسے طریقہ سے اصلاح کی جائے جن کا مقصد ایک طرف ملک کے کارکن عناصر کی دینی اور اخلاقی حالت کو سنوارنا اور دوسری طرف ان کی جدوجہد کو طبقاتی کشمکش سے طبقاتی مصالحت کی جانب موڑ دینا ہو۔ اس غرض کے لئے جماعت اسلامی محنت کرنے والوں اور محنت لینے والوں میں متوازی کام کرے گی اور دونوں طبقوں کو خدائی ذریعے سے ایک متحدہ عدل پر متفق کرنے کی کوشش کرے گی۔“

(تسہیم ۱۷- جون ۱۹۵۰ء)

اخلاقی معیار بلند کرنے کا طریقہ

غرضیکہ مولانا مودودی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمام مسائل جو موجودہ اقتصادی سیاسی اور سماجی نظام میں حل نہیں ہو سکے، اخلاقی ذرائع سے زرداروں

اور ناداروں کو ایک نقطہ عدل پر متفق کرنے سے حل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت صرف انسانوں کی دینی اور اخلاقی حالت سنوارنے اور انسان کو انسان بنانے کی ہے۔ اور مولانا مودودی کے نزدیک انسان کو انسان بنانے اور اس کے اخلاق کو بلند کرنے کا واحد راستہ جزا و سزا کے عقیدہ پر اعتقاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

... خدا کا خوف، آخرت کی باز پرس کا اندیشہ اور ابدی

مستقبل کی خرابی کا اندیشہ ہی تنہا انسان کو انسان بنا سکتا ہے

اور اس کے اخلاق کو بلند کر سکتا ہے۔

(اسلام کا نظام حیات، مصنفہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی)

غرضیکہ جماعت اسلامی کے نزدیک زرداروں کی معاشرت و معیشت میں بے لگامی سے پیدا شدہ اقتصادی سیاسی اور سماجی مسائل کو حل کرنے کا واحد صحیح اسلامی راستہ خدا کا خوف اور آخرت کی باز پرس کا اندیشہ پیدا کر کے انسانوں کے اخلاق کو بلند کرنا ہے۔

مگر تو رات، انجیل اور قرآن مجید کے مطالعہ سے یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ تقریباً سب کے سب نبیوں نے احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے پر خدا کا تہ نازل ہونے کی پیشگوئیاں کر کے اپنے اپنے عہد کے زردار اور غاصب حکمرانوں کے اخلاق بند کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ حکمرانوں نے نہ صرف اپنے غلاموں اور محکوموں پر ظلم و تشدد بدستور جاری رکھا بلکہ مظلوموں کی حمایت و امداد کرنے والے نبیوں پر بھی بڑے بڑے ظلم کئے۔ خود رسول اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کو بھی قریش امرائے ظلم و ستم سے تنگ آکر مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی۔

گیا جسویں صدی عیسوی میں جب صفوی منش فلسفی امام غزالی نے قوم
کی خدائی پستی پر غمزدگی سے دل سے غور کیا تو وہی وہی کو تمام قوم کی بد خدائی کا ذمہ دار
ٹھہرایا، آپ فرماتے ہیں:

”رعایا اس وجہ سے ابتر ہو گئی کہ سلاطین کی حالت بگڑ
گئی اور سلاطین کی حالت اس وجہ سے بگڑی کہ عوام کی حالت بگڑ
گئی اور علماء کی خرابی اس وجہ سے کہ جاہ و مال کی محبت نے
ان کے دلوں کو چھپا لیا ہے۔“

امام غزالی نے اپنی مشہور تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں غور نہ
جاہ و دنیا وغیرہ عجیب و غریب نسبتیں کا سب سے زیادہ مڑکب علی کو قرار دیا اور سلاطین
عوام اور رعایا کے اخلاقی معیار کو بند کرنے کے لئے خدائی مضامین اور کتابیں لکھ
کر خدائی تصنیفوں اور نظموں کے دور کا آغاز کیا۔ مگر جہاں تک سلاطین و علماء
کے اخلاقی معیار کا تعلق ہے اس پر نہ امام صاحب موصوف کی اپنی تصنیفوں نہ
اخلاق ناصرینی اخلاق جمالی اور خدائی محسنی جیسی خدائی تصنیفوں اور نہ حکیم سنائی خواجہ
فرید الدین عطار، مولانا روم سعدی شیرازی وغیرہ صفوی شعرا کی اخلاقی نظموں کا کوئی
دامنی اثر ہوا۔ مسلمانوں کے عام اخلاقی معیار کا تعلق خدا اور یوم آخرت کے اعتقاد
پر ہوتا تو کم از کم عمل کا اخلاقی معیار ہمیشہ بلند رہتا اور امام غزالی کو ان کی اخلاقی پستی
پر آنسو بہانے کی ضرورت نہ پڑتی۔

مارکسزم اور اخلاق

کارلس مارکس کے نزدیک نیکی و بدی خیر و شر، حق و باطل، ظلم و تشدد وغیرہ متعلق خدق تصورات انسان کی حقیقی زندگی میں اس کی خواہشات اور رزروں کا عکس ہوتے ہیں۔ وہ کسی انفرادی مفاد سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کا براہ راست تعلق انسانی معاشرے کی اجتماعی ان دیت سے تو ملتا ہے۔ وہ قانون بالذات شے نہیں۔ ہمیشہ انسان کی مادی ضروریات اور مادی حالات کے طبق سے پیدا ہوتے ہیں اور مادی حالات و ضروریات و درپیداوار کے مادی طریقوں کے بدلتے رہنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنا چولہ بدلتے رہتے ہیں۔

فریڈرک اینگلس کی بھی یہی رائے ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
 "... نیک اور بُد" کا تصور ایک دور میں دوسرے دور سے اور ایک قوم کا دوسری قوم سے مختلف رہا ہے... نیک و بُد کے متعلق انسانی تصورات ہمیشہ بدلتے رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام تاریخی ادوار میں اخلاقی تدریں ایک نہیں تھیں۔ وہی خدق اصول تھے جنہوں نے ایک زمانے میں خدق بنائی تھیں اور کیا۔ دوسرے زمانہ میں اخلاقی پستی کا مظاہرہ کیا ہے۔

۵۔ رہنمائی نیک و بد کے مسئلہ پر - صفحہ ۶۵۔

۶۔ قاطع ڈوہرنک - باب ۹ و ۱۰ صفحہ ۸۷۔

زمانہ ماضی کے اخلاقی تصورات

ایک وقت وہ بھی تھا جب مردم خوری خدائی پستی ہمنام نہ نہیں کرتی تھی۔
 بوذیو میں آج بھی کئی قبیلے مردم خور ہیں۔ خوراک کی انتہائی قلت مردم خوری
 کا بنیادی سبب تھا مارجب ایک طرف کھیتی باڑی کرنے والی اور دوسری طرف
 مریشی پالنے والی تہذیبوں کا نشہ و نما ہوا، اور قبیلے آپس میں اشیاء کا تبادلہ کرنے
 لگے۔ تو اپنی ضروریات کے علاوہ دوسروں کی ضروریات پیدا کرنے کے لئے
 سنی نعمت کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑی۔ چنانچہ منتشر قبیلوں کے اقوام
 کو قتل کر کے کھ جانے کے بجائے غلام بنانے کے رواج کی بنیاد پڑی اخلاقی
 اور مذہبی صورت و عقائد بدل گئے۔

مشتہ کہ مفاد، مشتہ کہ معیث، مشتہ کہ دشمن اور مشتہ کہ خطرہ نیز کہستانوں پہاڑی
 و دیوں و ریگستانوں کی سخت دشواری زندگی۔ ان سب نے قدیم قبیلوں کی
 مذرونی تہذیب و رذہ پسین کو جس قدر مضبوط کر رکھا تھا کہ قبیلہ سے باہر جانے کے
 مقابلہ میں فرد کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ سب سے بڑی سزا قبیلہ سے اخراج تھا اور
 اس کے شہر شام و اقیس کا یہ شعہ جس کا پہلے جی مولہ دیا گیا ہے کہ قبیلے
 کے مفاد پر پناذاتی مفاد قربان کر دیتی کہ اپنی محبوبہ کو بھی چھوڑ دیتا اس دور
 کے تباہی خدائی کی صحت عاکی کرتا ہے۔

عمر رسالت سے پہلے صحرائے عرب کے بدو قبیلے چشموں کے قریب
 چڑھا ہوا میں کھجور کے درختوں تلے نیموں میں رہتے۔ چاند سوچ و ستاروں

نیز چشموں چراگاہوں اور غاروں کو دیوی دیوتا سمجھ کر ان کی پرستش کرتے اور
 رات کے وقت چاند کی چاندنی میں سفر کرتے اور مولیشی چراتے تھے۔ بادی بڑھ
 سی تھی مگر خوراک چشموں اور چراگاہوں کی قلت تھی چنانچہ ایک دوسرے سے چٹنے چراگاہیں
 اور مولیشی چھیننے کے لئے قبیلوں کی آپس میں بد وقت جنگ رہتی تھی۔ اس زمانے میں ملہ
 کر کے دوسرے قبیلوں کو شکست دینا شکست خوردہ قبیلوں کی چراگاہوں چشموں اور
 مویشیوں پر قبضہ کر کے خیموں کو لوٹا اور مردوں کو قتل کر کے (کیونکہ خوراک کی قلت اور انسانی
 محنت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے بد و عرب غلام نہیں بناتے تھے۔)
 عورتوں کو اپنی کنیز بنالینا، نہ صرف قبائلی رسم و رواج اور اخلاق کی بندی
 بلکہ بہادری کی شرط تھی۔ اس زمانے کے عرب شعرا نے اپنے اپنے قبیلوں کی
 بہادری عظمت اور اخلاقی بلندی کے ثبوت میں انہی کا ناموں کو فخریہ نظم کیا ہے۔
 مگر صحرائے عرب سے نکل کر حبیب عربوں نے عراق، شام، فلسطین، مصر
 و ایران کے زرخیز خطوں پر قبضہ کیا اور کھیتی باڑی کے علاوہ صنعت و حرفت
 و تجارت کی ترقی کے لئے زیادہ سے زیادہ انسانی محنت کی ضرورت پڑی تو
 جنگی قیدیوں کو قتل کر دینے کے بجائے انہیں غلام بنالینے کی اسلامی تعلیمات
 پر عمل پیر رہنے میں عربوں نے کوئی وقت محسوس نہ کیا اور عربوں کے پرانے
 اخلاقی تصورات بدل گئے۔

قدیم غلام داری سماج اُس وقت تک مضبوط و مستحکم رہی جب تک سپہ سالار
 دوسرے ملکوں کو فتح کر کے حکمران طبقوں کے لئے دولت اور غلام لاتے رہے
 مگر فتوحات کا دور ختم ہونے سے جب دولت اور غلاموں کی آمد رک گئی

توقیم غلام داری سماج زرعی و صنعتی تہذیب نیز مانی و تجارتی بحران کے دور میں داخل ہوئی اور غلاموں و رن کے آقاؤں کے مابین طبقاتی جنگ پھڑپھڑانے لگی۔ پھر غلام و رن پر کچھ ہو گیا۔ اس کے سلسلہ میں پر جاگیر داری غلامی قائم ہو۔

غلام داری کے عہد میں پیداوار کے سب اوزاروں کی طرح غلام بھی پیداوار کے اوزار و رنوں کی ذاتی ملکیت تھے۔ مالک نہ صرف نہیں خرید اور بیچ سکتے تھے بلکہ قید اور قتل بھی کر سکتے تھے۔ جاگیر داری کے دور میں جاگیردار اپنے زرعی غلاموں مزارعوں و رکاشتہ داروں کو نہ قتل کر سکتے تھے ورنہ ان کی خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ وہ زمین سے بندھے ہوئے تھے ورنہ جب زمین یا جاگیر ایک کے قبضہ سے اٹل کر دوسرے کے قبضے میں جاتی تھی تو ساتھ ہی اس زمین کے مزارعوں کا شتہ نگاروں اور زرعی غلاموں کے آقا بدل جاتے تھے۔ غلام داری کی نسبت یہ کہی جاتی تھی کہ بہتر سمجھا جاتا تھا اور غلام داری جو کسی مانے میں ایک اونچے مافیٰ غلام و رن بلند اخلاقی تصورات کا اظہار کرتی تھی اب ایک بوسیدہ سماجی نظام اور اخلاقی گروٹ کی نشانی بن گئی۔

عہد مسرہ داری کے اخلاقی تصورات

جاگیر داری کے دور میں زراعت صنعت اور تجارت نے ترقی کی۔ تجارتی راستوں پر آباد قصبے و رہندہ گاہیں تجارتی و صنعتی شہر بن گئے و رفتہ رفتہ صورت یہ پیدا ہوئی کہ زراعت، صنعت اور تجارت کی ترقی جاگیر داری کے اقتصادی سیاسی و سماجی نتائج میں رکٹ صنعت کی ترقی کے لئے رنوں

ہجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی ضرورت تھی مگر جاگیرداروں کے کم وراثت
 قوانین اور خلاق زرعی عملوں اور مزارعوں کو اپنے جاگیردار کی زمین چھوڑ کر محنت
 و مشقت کرنے کے نئے شہروں میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ صنعت کی
 ترقی کے لئے اراضی سے اراضی قیمت پر عام مال حاصل کرنے کی ضرورت تھی
 مگر زمینوں پر قبضہ ہونے کے سبب انج وراثت میں جاگیرداروں کا مکمل
 اہتمام تھا۔ چنانچہ نئی پیداواری طاقتوں کی ناسندگی کرنے والے تاجروں اور
 کارخانہ داروں کے لئے جاگیرداری بادشاہت کی اقتصادی سیاسی اور فوجی طاقت
 کو توڑنا اور تمام اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لینا گزیر ہو گیا۔ چنانچہ جاگیرداری
 اور مطلق العنان بادشاہت کے پرستار تصورات خیالات اور اخلاقی نظریوں
 کے مقابلے میں جو بادشاہ کو فضل اللہ قرار دیتے تھے۔ جدید سرمایہ داری کے
 حامی فلسفیوں مثلاً والٹیر روسو وغیرہ نے آزادی مساوات اخوت اور عوام کی
 حاکمیت اور جمہوریت کے اقتصادی سیاسی سماجی اور اخلاقی تصورات پیش کئے
 اور سرمایہ داری کی رہنمائی میں عوامی جدوجہد سرمایہ پرستانہ جمہوری انقلابات کے
 دور میں داخل ہوئی۔ ان جمہوری انقلابات نے جاگیرداروں اور بادشاہوں
 سے طاقت و اختیارات چھین کر مزارعوں اور کارکنوں کو جاگیرداروں کے
 پیچھے سے آزادی دہائی اور پرانے جاگیرداری نظام کے کھنڈرات پر نئے اقتصادی
 سیاسی و سماجی سرمایہ داری نظام کی عمارت تعمیر کر کے سیاسی سماجی اور اخلاقی تصورات بدل دیے۔
 چنانچہ کوئی خلاق تصور قائم بالذات نہیں ہے۔ اخلاقی تصورات حقیقی زندگی
 میں انسانوں کی مادی ضروریات اور مادی حالات کے جن سے پیدا ہوتے ہیں اور

پیداوار کے اداروں اور ن کی بدولت پیداوار کے مادی طریقوں میں تبدیلی کے ساتھ جب انسانوں کے مادی حالات اور باہمی تعلقات بدلتے ہیں تو اخلاقی تصورات بھی بدلتے ہیں۔ ہماری موجودہ سرمایہ داری سماج چونکہ تین مختلف بڑے طبقوں یعنی جاگیر داری، سرمایہ داروں اور مزدوروں پر مشتمل ہے۔ اس لئے تینوں کے اخلاقی تصورات جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہماری موجودہ سماج میں موجود ہیں۔ فریڈرک اینگلس لکھتے ہیں:

”... ہمارے موجودہ سماجی نظام میں متعدد تاریخی دور کے اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک جاگیر داری زمانے کا مسیحی اخلاق ہے جو زمانہ ماضی سے درشتہ میں مدستہ اور دو بڑی شاخوں میں منقسم ہے۔ ایک کیتھولک اخلاق ہے دوسرا پروٹسٹنٹ اخلاق۔ ان دونوں کی بہت سی شاخیں ہیں... جاگیر داری دور کے تمام اخلاقی اقدار کے علاوہ اس وقت ایک اخلاقی تصور جدید سرمایہ داری کا ہے۔ دوسرا مزدور طبقے کا۔ یورپ کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس وقت تین قسم کے اخلاقی تصورات موجود ہیں۔ ایک ماضی کے اخلاقی اقدار ہیں۔ ایک موجودہ زمانے کے اور ایک آنے والے زمانے کے... جدید سماج تین طبقوں، جاگیر دار، سرمایہ دار اور مزدور پر مشتمل ہے۔ تینوں کے اخلاقی تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔“

(تلمیح ڈوبہ رنگ - باب نوں صفحات ۸۸ اور ۸۹)

جدید سرمایہ داری نظام میں نفع کمٹے کے لئے، شیاں پیداوار اور خسارہ
 فروخت نے تمام رشتوں حتیٰ کہ خاندانی رشتوں کو بھی خالص تن پروری اور محض لین دین
 کے رشتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ چنانچہ تبارتی مقابلہ میں ایک دوسرے کو تباہ کرنا، شیاں
 سے بھاؤ فروخت کرنے کے بجائے برباد کر دینا، ذریعہ اندوڑی سے منڈیوں میں
 پیسہ دس کی قلت پیدا کر کے انہیں چور منڈیوں میں نئے بھاؤ فروخت کرنا، قوام و جوہر کا
 مار کر تجویر یا روپوں سے بھرا، نیز مزدوروں، کسانوں اور ادنیٰ درجہ طبقوں کے
 خون پسینہ کی کمائی کو عیاں اور حجب سوز طریقوں سے ٹوٹن، بیوپار کے اصولوں
 اور سرمایہ داروں کے اخلاق نیز قوانین میں شامل ہے۔ اور صنعتی کپ سی، سماجی ور
 تہذیبی پس ماندگی کے باوجود ہمارے براعظم ایشیا اور برصغیر ہندوستان اور پاکستان
 میں بھی یہی حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مغربی یورپ اور برقی یافتہ
 دوسرے ممالک میں سرمایہ دار طبقے نے پیداوار اور نقل و حمل کے وسیلوں میں انقلابی
 تبدیلیاں پیدا کر کے تمام جاگیری پدر سر قبیلی اور دیہاتی رومانوی تعلقات کو ختم کر دیا
 ہے اور ایشیائی ممالک میں یہ تبدیلی ممکن طور پر نہیں ہوئی جس طرح پیداوار کے قدیم
 وسیلوں (مثلاً بیل، وراثتی، چرخہ، مٹھوڑا، بیل گاڑی، کسے ساتھ ہی ساتھ جدید
 ویلے (مثلاً ٹرک، دیو ہیکل مشینیں، ریفریجریٹر، موٹریں، ہوائی جہاز) رواج پاسے ہیں
 اسی طرح جاگیری پدر سر قبیلی اور دیہاتی رومانوی تعلقات موجود ہیں مگر جدید
 سرمایہ داری نے ان میں نیز خاندانی رشتوں، ذاتی جوہر، مذہب، سیاست اور
 اخلاق میں نفع کے لئے مین دین کا کٹھوپن پیدا کر دیا ہے
 ہمارے اپنے وطن پاکستان میں یہ کٹھوپن گزشتہ چار سال کے عرصہ میں کٹی

گنا بڑھ گیا ہے۔ اس سبب یہ ہے کہ نگرین سامراجیوں نے نوآبادیاتی نظام کو
 قائم رکھتے ہوئے دراپنی ٹوٹ کھوٹ کو بڑھاتے ہوئے پاست فی اجموں کے
 دیئے طبقے کو عوام کے خون پسینہ کی کمائی کو لوٹنے کی آزادی اس وقت دہی ہے
 جبکہ سرمایہ دار کی نظام داری دنیا میں دہی اقتصادی بحران کے ماضی میں بتدریج
 پیداوار بڑھاتے در سماج کو آگے لے جانے کی صدیئیں کھو بیٹھا ہے۔ غرضیکہ
 ہمارے ملک کے سرمایہ دار پیداوار میں وقت بھٹے ہیں جبکہ ساری دنیا میں ان کا
 طبقہ بڑھ کر تہ میں پاؤں دھو بیٹھا ہے۔ چنانچہ وہ ایک طرف بچپن کے
 کٹر پن، ناتوابی کاری اور کمزوری، صنعت و ماں کمزوری، اور دوسری طرف بڑھاپے
 کی بیماری (زرخ، تجارتی در مانی بحران) درقاہت کے سبب پاست فی عوام کو
 زیادہ سے زیادہ ٹوٹ کر جدی سے جدی دنیا کے بڑے سرمایہ داروں کی صف
 میں شامل ہونے کے سٹے نگرین اور امریکی سامراجیوں کی امداد کا محتاج ہے در
 ان سے ناتہ توڑ کر ملک کو ان کے اقتصادی، سیاسی اور فوجی اقتدار سے آزاد
 کرنے در بایہ داری در بڑی زمینداری کو بل معاوضہ ختم کر کے زمینوں کو حقیقی
 داشت کاروں میں بانٹ دینے کی ہمت، جرأت اور طاقت نہیں رکھتا۔ در اس
 قابل نہیں کہ صنعت و حرفت کو ترقی دے سکیں در اپنے غلاموں، مزدور اور
 کٹوں کے معیار زندگی کو بڑھاتا گرنے سے بچ سکیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ ممبرین
 کو جنہیں خدان کی دیوالیہ سیاست نے برباد کر دیا ہے، زمین، روٹی، روزگار در
 معاش معیار سکیں۔ در اس قابل نہیں کہ اپنی وازمات زنگی کو ہمہ گیر قوانین کا
 درجہ دے کر معاش پر چسپاں کریں اور اس قابل بھی نہیں کہ سہ کاری محکموں میں

رشوت ستانی، بد عنوانی اور نا اہلیت کے انسداد کے لئے نظم و نسق میں حدت کر سکیں۔ ان کا مقصد زندگی صرف جلدی سے جلدی دولت مند بننا ہے اور جلدی سے جلدی دولت مند ہونے کے لئے وہ دوسرے ملکوں سے اشیاء خریدیت اور اجارہ دار ہونے کے سبب سے ہونگے بجا و فروخت کرتے ہیں اور صنعت کو ترقی دے کر ملک کی دولت بڑھانے سے گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ دوام کا معیار زندگی گورہا ہے اور ان کی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ غوم میں بے چینی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس غومی بے چینی کو نظم و تحریک کی شکل اختیار کرنے سے روکنے کے لئے اس ملک کے حکام ان طبقے کے نمائندے غوم کو "خداقتِ رشدۃ" "اسلامی حکومت" "اسلامی آئیڈیالوجی" اور "اسلامی سوشلزم" کے نعروں میں الجھات ہیں انسانوں کے اخلاق بند کر کے سب منوں کو سل کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور جب یہ حوصلے بھی ناکام ثابت ہوں تو سیخڑی ایکٹ ایسے غیر جمہوری قوانین کو حرکت میں لاتے ہیں۔

موجودہ سرمایہ داری سماج کی بنیاد وسائل پیداوار کی ذاتی ملکیت پر ہے۔ چنانچہ سرمایہ داروں کے تمام فلسفی نظام تمام سیاسی، اقتصادی و سماجی اصول تمام آئیں و قوانین و تمام اخلاقی تصورات وسائل پیداوار کی ذاتی ملکیت کا احترام اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

کمپنیوں اور سرمایہ داروں کے اخلاقی تصورات

درحقیقت حقوق ملکیت کی حفاظت کا اخلاقی تصور سرمایہ داری کے

بتدائی دورہ تصور ہے جبکہ پیدوار بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتی تھی اور کاشتکار اپنی زمینوں، دست ہار اپنے وزروں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں اور تاجروں اپنی دکانوں کے مالک تھے اب حالات بدل گئے ہیں۔ سرمایہ داروں اور بڑے زمینداروں نے ہاششت ہزاروں کوٹن کی زمینوں و دستکاروں کوٹن کے اوزاروں اور دکانوں اور تاجروں کوٹن کی دکانوں سے محروم کر کے پیدوار کے تمام وسیعوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آج حقوق ملکیت کا احترام کرنے والے اقتصادى سیاسى سماجى در اخلاقى تصورات کے حقیقی معنی ۹۸ فیصد بادی کو وسائل پیداوار کی ذاتی ملکیت سے محروم کرنے والے ۲ فیصد شخاص کے حقوق ملکیت کا احترام کرنا ہے۔

کیونسٹ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے اس اخلاقى تخریب کی ابدی حد وقت کو چونکہ تسلیم نہیں کرتے، اس لئے سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے اقتصادى، سیاسى اور سماجى مفاد کے خلاف مذہبى، سیاسى و تہذیبى رہنما جن میں جماعت اسلامى کے علماء بھی پہلی صف میں شامل ہیں پہنچ پہنچ کر گتے ہیں کہ کیونسٹ اخلاق کے قابل نہیں۔

کیونسٹ بیشک اس اخلاق کے قابل نہیں جو چھوٹی سی اقلیت کے فائدے کے لئے بہت بڑی اکثریت کے مفاد کو قربان کر دینا صحیح سمجھتا ہے تو کوٹروں انہوں کو بھوکا مار کر روپیہ کمانے سستی قیمت پر اشیاء فروخت کرنے کے بجائے کمزری نصیبوں کو گملا دینے اور ماں تجارت سے جڑے ہوئے بھروسوں کو سمندر میں غرق کر دینے کو جائز قرار دیتا ہے۔ وہ بیشک اس اخلاق کے دشمن

ہیں، جو پسماندہ قوموں کی آزادی چھیننے اور انہیں اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے غلام بنانے، رنگ و نسل، قوم، مذہب اور زبان کے اختلاف کی بنیادوں پر جو ام میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے، جشیوں پر سرباز اٹھانے کر کے انہیں ہلاک کرنے اور ملایا کے آزادی پسندوں کے خلاف بورنیو کے مدمخوروں کی خدمات حاصل کرنے کو ابدی مدت قرار دیتا ہے۔

کیونسٹ سماج اور اخلاقی قدریں

کیونسٹ ۱ فیصد آبادی کو وسائل پیداوار کی ذاتی ملکیت سے محروم کرنے والے ۲ فیصد اشخاص کو وسائل پیداوار کی ذاتی ملکیت سے محروم کر کے سب کو مالک بنانے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے اقتصادی سیاسی سماجی اور اخلاقی نظریوں کی بنیاد وسائل پیداوار کی مشترکہ ملکیت پر ہے جس طرح جاگیر داری دور کے اخلاقی تصورات دور غلامی کے اخلاقی تصورات سے اور جس طرح عہد سرمایہ داری کے اخلاقی نظریے دور جاگیر داری کے اخلاقی اقدار سے بلند تھے، اسی طرح آنے والے کیونسٹ معاشرے کے اخلاقی تصورات جدید سرمایہ داری سماج کے اخلاقی نظریوں سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔

فریڈرک اینگلز لکھتے ہیں:

”... ہم تمام گزشتہ اخلاقی قدروں کو سماج کے

اقتصادی ادوار کی پیداوار سمجھتے ہیں۔ چونکہ آج تک سماج طبقاتی کشمکش کے مختلف ادوار میں رہی ہے، اس لئے تمام اخلاقی

نہ یہ طبقہ فنی خدق کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ ان اخلاقی
نظایوں نے یہ تو بزرگ قدر طبقوں کے مفاد کی فحاشی کی ہے یا
بزرگ قدر طبقوں کے خدقِ ظہور و معلوم طبقوں کے مفاد کی
نمایندگی کی ہے۔ ایک حقیقی انسانی خدقِ حقیقی کی حاجت میں
نشو و نما پاتا ہے، جس میں طبقہ فنی شکست نہ صرف ختم ہو جائے بلکہ
عملی زندگی میں فروع میں بھی ہو جائے۔

(رقائع ڈوب رنگ - باب نوں - صفحہ ۸۹)

زمانہ ماضی کے ماضی شعور و خدقِ قدرا اپنے نوع اور گونا گونی کے
باوجود کالج کے ایک طبقے کے ہاتھوں دوسرے طبقے کے اختصاص کو س
لئے یا ترقی دیتے رہے ہیں کہ مشرہ طبقوں میں منقسم۔ باب۔ اس رشتہ
خدق کے تحت جماعت اسلامی "ابدی صداقت" یعنی سب سے پہلے سٹورک خدق
تصورات سے لے کر بند اور ایک "طبقہ فنی خدق کی نمائندگی کرتے ہیں کہ وہ
ساری دنیا میں ایک یہ ماضی تھا مگر نہ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، جس میں طبقے
اور طبقہ فنی شکست نہ صرف ختم بلکہ عملی زندگی میں فروع میں بھی ہو جائے۔ جس میں دماغی پیدا
ساری قوم کی ملکیت ہو جائے۔ جس میں کوئی کسی دوسرے کی محنت کو غصب کر
کے اپنی تجویزوں و پوس سے نہیں بھرتے گا، جس میں کوئی انسان دوسرے
انسان اور کوئی قوم دوسری قوم کی خدمت نہیں کرے گی، جس میں ترقی یافتہ قومیں پانچ
قوموں کو ترقی کرنے میں مدد دیں گی، اور جس میں سب انسان کے حقوق برابر
ہوں گے، خواہ وہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی فترت، کسی رنگ اور کسی نسل سے ہوں۔

”میں یہیں، ناممکن، شکی فی، ہٹاؤ، فاشن غرضیکہ ہر جگہ اپنے بلند فداؤ کا اس قدر
 اچھی نظر ہو گیا کہ سامراجی خبریں اس ایجنسیوں میں شکی کہ رات اور امی سامراجیوں کے
 انبساط کو جی ان کے بلند خلاق کے منہا ہر دس کا ذکر کرتے ہوئے تسلیم کرنا پڑا کہ
 ”کمپونٹ چین کے سپاہیوں میں دنیا کے نہیں کسی دوسری دنیا کے لوگ ہیں“

جنسی اخلاق اور سامراجی پروپیگنڈا

”زیادہ مت امدادی کے عمل۔ سر ہر دین ورجا پروری کو محفوظ در خاتمہ کرنے
 کے لئے کیا کتبوں در سود ہٹ یونین سے عوام کو متاثر کرنے میں اس قدر مصروف
 ہیں کہ کمپونٹوں کو یہ فداؤ در سود ہٹ سماں کو خدائی اعتبار سے گرہوں میں ثابت
 کرنے کے لئے وہ اپنے منمنوں و کتابوں میں انی خرافات کو جگہ دیتے ہیں
 جو ۱۹۷۰ء سے سامراجی شائع کر رہے ہیں۔“

”نویسہ ۱۹۵۰ء میں جب انتداب رہا میں نے دنیا بھر کے سامراجی نظام
 کو مٹا دیا۔ تو انگریزوں نے اپنے اثر و اقتدار کو قہر رکھنے کے لئے
 یہ سلاطین کی کہانیاں۔ بانفوس بن وستان کے غریب و پرہیزگار عوام کو شہر کی
 پرہیزگار کے بارے میں واقعات کے طے سے محروم رکھنے کے لئے پروپیگنڈا کیا
 بات کہ اشتراکیت ان کے نزدیک اور مقدس ترین بات و حساسات
 پر محمد آریست پرہیزگار ۱۹۵۰ء میں وستان میں سرکاری تنظیم جاری نہ کیا
 ایجنسیوں اور سرکاری نشر و شاعت کے محکموں کی طرف سے جو کچھ پروپیگنڈا
 کیا، وہ شائع ہونی کہ ہر ایک وستی در لڑ کو ہیں۔ انوں نے کہیں اور کہاں

کو شمار کر دیا ہے۔ عورتیں مشترکہ ملکیت بنادی ہیں اور خانقاہوں کو قمار خانوں اور شہوت ریزی کے اڈوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت امام بخاری کا مقبرہ گرا دیا ہے اور علماء فقہاء و مشائخ کو شہید کر دیا گیا ہے۔

برعکس اس کے ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا کہ جس سوویت حکومت نے اسلام دشمنی کا شور مچایا رہا ہے، اس نے اسدنی دنیا کے سب سے بڑے اور دیرینہ دشمن زار روس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ انگریز کماں اترک کے دشمن چین مگر سویت حکومت اس کی حکومت کو تسلیم کر کے اسے سامان جنگ بھیج رہی ہے۔ زار روس اور برطانیہ نے ایران کی تقسیم کے متعلق جو حقیقہ معاہدہ ۱۹۰۸ء میں کیا تھا، اسے سوویت حکومت نے شائع کر کے منسوخ کر دیا ہے اور زار نے جو سامان برقی مرعات ایران میں حاصل کرتی تھیں، ان سے وہ رضا کارانہ طور پر ہتھیار ہٹائی ہے۔ علاوہ اس کے ۱۹۰۹ء میں افغانستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر کے برطانیہ کو بھی اس کی آزادی تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ نہ صرف کہ جس طاقت کی بددست ایران، ترکی و افغانستان کو قومی آزادی اور انتظام انصیب ہوا ہے وہ مسلموں کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہندوستان میں سوویت یونین کے ہندو اکثریت حکمرانوں کے پروپیگنڈا کا مٹا اثر ہوا۔ ہندوستان کے علماء اس زمانے میں اسدنی ممالک کی سیاست اور انگریز سامراجیوں کی ریشہ دوانیوں سے باخبر تھے اس لئے جمعیت علماء ہند کو نقشب زار روس کی فیصد کج حیثیت

لے با شور و جہد ہندوستان صنعتی ممالک و غیر صنعتی ممالک کے ساتھ اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا پرچار کیا۔ یہ کتاب ۱۹۰۹ء میں شائع کی گئی تھی۔

سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ ۱۹۲۲ء میں جمعیت اہلسنت وجماعت کے جس
منفقہ: بیات صدر منتخب ہوئے، حاجی سید رحمان نے اپنے پیچھے رستہ میں فرمایا
”... کون کہہ سکتا تھا کہ روس کی شخصی حکومت کے
خون سے ایسی حکومت کی آبیاری ہوگی جو تمام غلام قوم کی حمایت
اور تمام قوم کی تقویت و رستہ ترکیبی دوستی میں سب سے زیادہ
موثر و رستہ ترقی دہندہ کرے گی۔“

ہمارے ادیب اور شاعر بھی انقلابِ روس کو سمجھنے میں پیچھے نہیں رہے
قاضی نذر اللہ اور جوش ملیح آبادی نے انقلابِ روس سے متاثر ہو کر باغیہ
نظمیں لکھیں اور علامہ اقبال نے انقلاب کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ
”انقلابِ تازہ پیدا: بطنِ گیتی سے ہوا
اس نئے شے سے تاروں کا ماتم کب تک“

سوویت یونین کے خد ف پروپیگنڈ اور کمیونسٹوں کے خد ف شد (۱۹۲۳ء
میں پشاور سبزش ۱۹۲۴ء میں کانپور سبزش اور ۱۹۲۹ء میں میرٹھ سبزش کے
مقدمات کے ہتھیار سے اثر ثابت ہوئے، تو انگریز سامراجیوں نے ترکستان اور بجا
سے ہمسگ ہوئے۔ اور بجا دوروں کو منظم کر کے بالشویکوں کے منظم اور
ان کی اسلام دشمنی کی شہادتیں پیش کرنے کی پالیسی وضع کی۔ ۱۹۲۲ء میں حج کے وقت
پر کھ منظم میں ہاتھس ہوئی اور اس میں ہندوستان اور مشرق وسطیٰ میں متذکرہ
بنیادوں پر ہتھوزم کے خد ف پروپیگنڈ کرنے کے لئے پروگرام بنایا گیا۔

چنانچہ حج سے واپس آکر ۱۹۲۳ء میں نور محمد یوب بخاری نے بیان منظم

باشویک کے نام سے فی سی میں اور بیس بیس اسلامی کے عنوان سے اردو میں تصنیفات کا سلسلہ شروع کیا جس میں روسی ترکستان میں اسلام کی تباہی اور مسلمانوں پر باشویکوں کے مظالم کی من گھڑت خوبچکاں داستانیں شائع کیں۔ مثلاً یہ کہ ”محض اتباع شریعت کے جرم میں صد ہا علما قتل کئے گئے ہیں“ ”نئے مدرسوں میں کم سے کم دو گھنٹے روزانہ خدا، انبیاء اور مشائخ کو کالیاں دی جاتی ہیں۔“ ”باشویک بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک بستر پر سلاتے اور اس طرح ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں حرامی بچے پیدا کر کے نئی تعلیم دیتے ہیں۔“ اور سب سے دلچسپ یہ کہ ”باشویکوں نے اکثر قمار بازوں، شراب خوروں اور بچے لہنگے مردوں اور عورتوں کو مہتر کر کے حکومت کے بڑے بڑے فتنہ بنا دیا ہے۔“

۱۹۳۵ء میں حکومت کے ایم اے اس فن کا سب سے بڑا شاہکار ”اسلام اور اشتراکیت“ کے نام سے ایک کتاب دہلی کے ایک خان بہادر اور آئندہ بری مجسٹریٹ حاجی محمد یوسف احمد پانی نے شائع کی اور جیسا کہ سرورق پر درج ہے ”باقیمیت تقسیم کی گئی۔“ وراصل اس کتاب کے مصنف ”ایک عالم علوم دینیہ ہیں، جنہیں اپنا نام ظاہر کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔“ اس کتاب میں دلائل وہی ہیں جو اسلام اور اشتراکیت کو متضاد و متصادم ثابت کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اشتراکیت برنجی ملکیت کی مخالف اور مادیت کے فلسفہ پر اعتقاد رکھنے کی بدولت نفس پرستی کی حامی ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام ملکیت اور سرمایہ داری کے مسئلوں کا حل میراث، زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ سے کرتا ہے۔ اشتراکیت کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے والے گمراہ ہیں۔ اشتراکیت اور

سرد میں بنیادی اختلاف وہی سب جو حق و باطل، "میں ویزوں اور" خدا اور
 شیطان کے درمیان ہے۔ مذاہب اسلام کے نورمبیین کی موجودگی میں دوسروں کی
 غلط فہمیاں پشیموں کو شعل بہ بیت بنائے گا وہ مذہب اس کا مستحق ہوگا۔
 روکی ترکستان سے جہاگ ہوئے اور منہ وستان کے خان بہادروں
 کا یہ درجہ بنال گیا۔ شہادت سے خوفزدہ ہونے کے بجائے یمان دار و
 خا پرست مسلمانوں نے بھی اس کا سنجیدگی سے معاد کرنا شروع کر دیا۔ مورخ
 عبید اللہ سائیں نے قسطنطنیہ سے ایک دستور اس کی بندہ ستان جیسا جس میں
 پورٹ کی بھٹیوں کو دور کرنے کے لئے سوویت روس کی مثال کو سامنے رکھ کر
 قونی خود رویت کے عیوں تسلیم کرنے کی سفارش کی اور آزادی حاصل کرنے
 کے لئے بیستوں کو ختم کرنے اور جاگیر داری کو منسوخ کرنے پر زور دیا۔
 مشیر حسین قادیانی نے "باشوزم" و "سدامہ" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس
 میں اسلام اور باشوزم کی باتیں وقت و ریحا لگت پر زور دیتے ہوئے
 بینن کی اس تقریر کا حور دیا جس میں اس اشترائی "لاندہرب" تے امیر مان اند
 نماں شاہ افغانستان کو بھیجتی تھی کہ افغانوں کے مذہبی جذبات اور مقبول
 رسوم کو سدھ چنپ کر انقلاب و سامراج دشمنی کا انعقاد فیضہ خیم نہیں دیا جاسکتا۔
 بنیست اعمائے ہند کے ہنس سیکرٹری مولانا مظہر رحمان نے بھی اس
 زمانہ میں "سلام کا اقتصادی نظام" ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا جس میں زور
 دیا کہ ہمارے سب سے مقدم و سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہئے کہ ہندوستان
 کے موجودہ معاشی نظام کو جو سرمایہ پرپی ملک کی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے بل بوتے

پر چل رہا ہے۔ درجہ برتر کر کے اس نظم میں انقلاب پیدا کر دیں۔ تب مقصد
عظمیٰ کے حصول کی کوئی راہ مل سکتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ بھی یاد دلیا کہ
”ہندوستان میں گزشتہ تحریکات قیام حکومت اسلامی کے تجربات نے ثابت کر
دیا ہے کہ یا تو یہ تحریکیں ناکام رہی ہیں، اور یا حکومت مسدود کا کاربن کر رہی ہیں“
اور یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو حالات موجودہ میں اسلامی حکومت بنانے کے بجائے
مسلمانوں کے مذہبی ٹیچرل اور ملی حقوق کی بنیاد پر سامراج دشمن جماعتوں سے مجموعہ
کرنا چاہئے جو اقتصادی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ادیب اور شاعر
بھی متاثر ہوئے۔ ان کے ایک گروہ نے ترقی پسند مصنفین کے نام سے ایک
اتین قلم کر کے روسی ادیبوں کی کہانیوں اور نظموں کا ترجمہ کرنے کے علاوہ
مذہبوں اور کسٹومز کے انقلابی جذبات و احساسات کی عکاسی کرنی شروع کی
اور عدم قبائلی نے نہ صرف ایک نئے فقہ کی دعوت دی بلکہ خدا کی طرف سے
دشمنوں کو حکم دیا کہ

شومیہ می دنیا کے غریبوں کو جگا دو

کاخ امرا کے در و دیوار مسلا دو

دوسری جنگ عظیم کے دوران میں نازی فوجوں کے خلاف سوویت
عوام (جن میں تاتاریہ، بائکریہ، داغستان، ازبکستان، ازبکستان
زکائیہ، آذربائیجان و غیر غزیزہ کے تین چار کروڑ مسلمان بھی شامل ہیں) اور سرخ فوج
کی جہادری اور فتوحات نے کل دنیا کے عوام کو انگشت بندوں کر دیا اور کل دنیا
کے عوام کی طرح ہندوستانیوں پر جہان بھی سوویت یونین کے حالات کا مطالعہ

رسنے کی طرف تیزی سے بڑھتے رہا۔ نازی فوجوں کے خلاف سوویت حکومت
 سوویت فوج اور سوویت عوام کا اتحاد ایک حقیقت تھی جسے کوئی پھینکا نہیں
 سکتا تھا۔ اپنی حکومت سے متنفر عوام کبھی بہادری سے دشمن کے خلاف جنگ
 نہیں کر سکتے۔ یورپ کے عوام اپنے اپنے ملک کی سرحد پرست حکومتوں سے
 متنفر و رہتے تھے۔ اس سے جس ملک پر بٹلر نے حملہ کیا اسے دو ہفتوں میں فتح کر
 لیا۔ جنوب مشرقی ایشیا کے عوام فرینس، ولندیزی، امریکی اور نگریزا راج حکمرانوں
 سے بڑھتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ دو تین مہینوں میں جاپانی فوجیں ہندوستان، میانم
 ملایا، انڈونیشیا اور برما کو فتح کر کے ہندوستان کی مشرقی سرحد پر پہنچ گئیں۔ سوویت
 عوام میں سے نازیوں کو پانچوں کاظم نامہ، سوویت یونین میں آباد تھے یہاں پر
 سو چھوٹی بڑی قوموں میں سے کسی قوم کا سوویت حکومت کے خلاف بغاوت
 کر کے نازی فوجوں کا غیر مقدم نہ کرنا سوویت حکومت کی برداعری کا
 ثبوت ہے۔ چنانچہ حکومت برما نے کوہنی خبر رساں، یخسویں کی معرفت نیو دہلی سے
 "سوویت یونین نیوز" انگریزی میں ایک ماہنامہ جاری کر کے اس پروپگنڈا کی مجبور
 تردید کرنی پڑی جو گزشتہ چوبیس پچیس برس سے وہ کر رہی تھی۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ
 سوویت حکومت کو مزدوروں، کسانوں اور سوویت یونین میں آباد سب
 قوموں نیز پادریوں اور علماء کی پوری اور سرگرم حمایت حاصل ہے۔ ہر ایک کو اپنے
 مذہبی عقیدہ کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے۔ مسجدیں اور گرجے آباد ہیں،
 مسلمان نہیں کٹے گئے۔ مسلمانوں کی بر سوویت جمہوریت میں جمعیت علماء ہے۔
 عورتیں مشترکہ ملکیت نہیں اور ریکھ نہاج کو منسوخ نہیں کیا گیا۔

سوویت نظام کے خلاف حمایت اسلامی کی ہم

مگر جنگ ختم ہوتے ہی انگریز اور امریکی سامراجیوں نے سوویت یونین اور کمیونزم کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی آمد کو پھر تیز کر دیا۔ اور باشبکوں کے مخالف کمیونسٹوں کی بداندیشی اور عورتوں کے مسئلہ کہ ملکیت سونے کی داستانیں شائع ہونے لگیں اور موزون بودودی نے جو وہ مری جنگ عظیم کے ختم ہونے سے چند سال پہلے میدان میں آچکے تھے، علماء ہند کو شانوں سے پکڑ کر چھوڑنا شروع کیا کہ "جرمنی کی شکست اور روس کی فتح بد دست کمیونزم کو وہی وقت میں ہوئی ہے کہ وہ ایک نئے ہنر بن چکا ہے۔ جس خطہ ہامان میں نے سب سے شکست کے بعد دل میں ظاہر کیا تھا، وہ اب باطل قریب پہنچا ہے۔ اب گرجا کاٹ کر ہم سارے چوکاٹے نہ چوڑھیں گے۔ وہ ہمارے بھانے نہ مانیں گے تو کمیونزم نہیں چوڑھائے گا اور انیسویں صدی کے اس وقت چونکہ ہا کوئی قیادت نہ ہو سکتی تھی ساتھ ہی اس کے انہوں نے کمیونسٹوں کو بد خدق اور سوویت سماج کو خدق اعتبار سے گرا ہوا سماج ثابت کرنے کے لئے اپنی کتابوں اور مضمونوں میں انہی خرافات کو جگہ دینی شروع کیا جو ۱۹۷۰ء سے انگریز سامراجیوں نے اپنے مصنفوں خیر سماجیوں کو بتایا۔ اور ترکستان سے جہاں گئے ہوئے امرا اور علماء نیز خان بادل کی معرفت چمید رکھی تھیں۔ مثلاً حمایت اسلامی کے ایک رکن یو صالح احمد نے اپنے ایک مضمون بعنوان "کمیونزم کی تاریخ، فلسفہ، دائرہ کار، نتائج اور اخیلا م" میں

کہتے ہیں :

”... اثر کی سماج میں یہ صورت عموماً پیدا ہو چکی ہے۔
 وہاں مرد اور عورت کے تعلقات کونکان کی قید سے آزاد کر
 دیا گیا ہے اور نکاح میں اب کوئی اہمیت و رتقہ میں باقی نہیں
 رہا۔ آزاد نہ شہوانی تعلقات کو نہ صرف جائز بلکہ پسند کیا جاتا ہے
 اور اس میں کوئی دماغ سے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک شخص
 جس عورت کو اپنی بیوی قرار دے، اس کو نہ صرف اپنے لئے مخصوص
 رکھے کیونکہ اس میں اس کو ملکیت کی ہوتی ہے۔ سنانی ضروریات
 کے تمام مسائل جس طرح ریاست کی ملکیت و سبب باشندوں
 میں مشترک ہونے چاہئیں اسی طرح بیوی سب کی بیوی اور شوہر
 سب کا شوہر ہے۔ ایسے آزاد و نہ تعلقات کے نتیجہ کے طور
 پر جو بچے پیدا ہوں، وہ سب کی ملکیت ہیں۔“

عورتوں کا مختلف تاریخی ادوار میں رجحان

ڈیڈرک ایڈمز نے اپنی ایک مشہور کتاب ”خاندان ذاتی ملکیت و ریاست کا تعلق“

۱۰ ”تینیم“ ۲۵- جولائی ۱۹۴۸ء

ORIGIN OF FAMILY, PRIVATE PROPERTY

AND STATE

ہیں بشری مارگن کی تحقیقات کی بنیادوں پر یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم زمانے میں جانی اور جنسی اور بیٹے اور باپ اور بیٹی کا ازدواج ایک عام شے تھی مرد و عورت کے جنسی تعلقات رحمِ نواح کے پابند نہیں تھے وہ یہ کہ اس ذاتی ملکیت کے نشو و نما کے ساتھ ہی ساتھ مرد اور عورت کے ذاتی تعلقات رحمِ نواح کے پابند ہو گئے۔ عورت کا درجہ گر گیا اور وہ مرد کی ذاتی ملکیت بن گئی۔ اینگلز کی یہ کتاب ایک سائنٹیفک تحقیق و تفتیش کا نتیجہ ہے اور انسانی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر جماعت اسلامی کے علماء و محققین و دانشمندیں اس قدر متنبہ و غافل ہیں کہ اینگلز کی اس کتاب سے چند فقرہ کا حوالہ دے کر ان کے معنی بنیادی کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ مثلاً جماعت اسلامی کے ایک رکن تدریس محمد علی صاحبزادہ کی کتاب مذکور سے چند فقرہ کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں :

”مارکس اور اینگلز کی ان تصدیقات کا اصل مطلب و مقصد یہ تھا ہر ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر ملکیت آزاد جنسی تعلقات کا جو وسیع کر میدان میں ترقی ہونے پر کوئی نئی چیز نہیں جس پر ان کھڑے نئے جہانیں بند۔ تو وہی پرانی شے ہے جس پر اس دنیا میں اس سے پہلے بربر عمل ہوتا رہا ہے“۔

اس کتاب میں جہاں مصنف نے یہ چاہا ہے کہ وہ کہتا ہے... اس اور غلطی کے باعث تعلیم کے متعلق محض کہ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں جی تو میں جی جانی اور جنسی اور بیٹے و باپ و بیٹی میں ازدواج ایک عام شے ہے۔ بیل میں بھی ان کا ذکر ہے۔

”مارکس و اینگلز اور تعلق“ مسند تدریس محمد علی صاحبزادہ صفحہ ۱۵

مورنامہ دودی کے بہادری الاسلام میں عہد رسالت سے پہلے عرب قبیلوں کی بھی
رقابت دشمنی جنگ جہاد وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے عہد رسالت میں جنگ و صلح اور دشمنوں سے
سلوک کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر بیگلر کی کتاب مذکور پڑھنے کے بعد جماعت اسلامی
کے علماء و بنی تہجد اُخذ کرتے ہیں جو نذر محمد خالد نے کیا ہے تو کیا بہادری الاسلام پڑھنے کے بعد
یہی راستہ قائم کی جائے کہ مورنامہ دودی قبائلی رقابت دشمنی عبیدیت اور جنگ جہاد کے حوالے پر
قدیم زمان کی اندرونی تنظیم کے متعلق تمام تحقیقات نیز انجیل کے متاع سے بھی
ثابت ہو گیا کہ اس زمانے میں وہاں پیداوار ریتھ کے اور زرخیز پھل وغیرہ تھے
مشترک ملکیت تھی۔ عورتیں نہ کسی کی ذاتی ملکیت تھیں ورنہ مشرک ملکیت۔ ان کی حیثیت ان
مقامی جوہر دوس کی تھی ورجہاں تک مردوں اور عورتوں کے ازدواجی تعلقات متعلق نہ
وہ اس زمانہ میں اور خاندان بیوی کے رشتہ کے پابند نہیں تھے جو بعد میں مروج ہو گئی بات
کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر ہم اہل و اقارب دونوں جانیوں کا اپنی بہن سے شادی کرنے سے
مقتدر روایات کو پیش نظر رکھا جائے۔

ذاتی ملکیت کی نشوونما سے سماج میں عمیق عقوبت میں منقسم ہو گیا۔ جنگ میں
شکست دینے کے بعد شکست خوردہ قبیلوں کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو غلام بننے
سے عورتوں کو جوہر دوس کے برابر نہ رہا۔ کینہ دوس کے ساتھ ہی ساتھ ذاتی قبیلوں کے عورتیں
بھی مردوں کی ذاتی ملکیت بن گئیں۔ رفتہ رفتہ رسم نکاح کا نشوونما ہو جوتا دند بیوی کے رشتہ
کی خدائی مذہبی و ذاتی تعصیق کرنے لگی۔

غلام دوس کے دور میں پیداوار کا اکثر و بیشتر غلام غلاموں کی محنت پر تھا چنانچہ
دریغ تمام آرت پیداوار کی طرح غلام بھی مالکوں کی ذاتی ملکیت تھے ہاتھ جیسے بیوی

وغیرہ کی طرح خریدنے بیچنے اور شہساز کو نثر میں دینے جاتے تھے شکست خوردہ قبیلے عام مال و
 سبب سمیت مال غنیمت تھے۔ غلام و دوس کی طرح کنیزیں بھی سینے آقا کی ذاتی ملکیت تھیں۔
 اور رزمندگان کے بغیر آقا کے اپنی کنیزوں سے ازدواجی تعلقات کو مذہب، فحوق کم و بیش
 اوقات میں جائز اور صحیح قرار دیتے تھے۔ نواب راجہ اور ڈیوک اپنے شہنشاہوں کو خوبصورت سے
 خوبصورت کنیزیں بطور تحفہ پیش کرتے تھے اور شہنشاہ جب کسی پرہیزگار ہوتا تھا تو اپنی کنیزیں اور
 خلعت یا العام بخش دیتا تھا۔

عہد رسالت سے پہلے صحابہ کے نیم جنتی قبیلے مغلوب قبیلوں کے مال سبب
 اور جوشیوں کو نوٹ کر دوس کو قتل کر دیتے اور عورتوں کو کنیز میں بنا لیتے تھے۔ عربوں کے قبائلی
 رجمہ و راج اور اخلاق شام کے بغیر آقا کے اپنی کنیز سے جنسی تعلقات کو جائز قرار دیتے تھے۔
 کے جن سے بچوں کو زدن تصور کرتے اور انہیں دی حقوق دیتے تھے جو قبیلہ یا نماندہ کے دوسرے
 ذریعوں میں تھے۔ سہ ماہی اس قبائلی دستور میں صدمہ صرف یہ کہ مال بننے کے بعد کنیز کو
 فروخت کرنا جائز قرار دیا۔ ورنہ آقا کی ذات کے بعد اس کنیز کو جو مال بن چلی ہے ازدواج دینے
 کی ملکیت ان گز سے حقیقت نہیں بدلی۔ کنیز میں دستور ہے آقا کی ذاتی ملکیت اور خرید و
 فروخت کی شے نہیں۔

وسائل پیداوار کی ذاتی ملکیت اور نفع ماننے کے لئے اشیاء کی پیداوار اور ان کی
 خرید و فروخت موجود رہا یہ دوری نظام کی بنیاد ہے۔ چنانچہ یہ دوروں نے تمام معاہدے پر
 قبیلی و پہاڑی روایتی تعلقات کا خاتمہ کر کے تمام شتموں حشری کہ جانی ہن، بیوی، خاوند اور
 باپ بیٹے کے رشتوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوری کے رشتوں میں بددعا و بددعا چنانچہ رشتہ موجود
 رہا یہ دوری نظام میں دوس کی ذاتی ملکیت پیداوار کا محض ایک ذریعہ ہے نہ کہ فروخت کی

بمرد رہیں اور اس کا لہجہ اپنے مزرعوں میں زبردستی فروخت کرتے ہیں۔ کس مزارعہ کسی غریب
 انسان اور کسی دیہاتی رشتہ دار کی بددیہی کی عصمت و عفت محفوظ نہیں۔

کیونست عورتوں کو نہ ذاتی ملکیت، نہ مشترکہ ملکیت نہ پیداوار کا، نہ نفع کی نئے کے
 سے خیر، نہ خست کی بنس و نہ تعذیب نذرانہ کے سوا پر پیش کرنے، نہ شے سمجھتے ہیں وہ عورتوں کو
 مردوں کی طرح انسان سمجھتے ہیں اور انہیں مردوں کے برابر حقوق دینے کیلئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ حقیقت
 یہ ہے کہ عورتوں کی آزادی کی حمایت میں بڑی بڑی باتیں کرنے اور اپنی بیوی کو تنہا بنا کر کلبوں و میٹروں
 میں نہ بنے کہ باوجود سہ ماہیہ دراستہ پیداوار کا محض ایک آہ اور ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔ ہمارے
 مارکس اور فائیڈرک اینگلس اپنے تاریخی شاہکار ”کیونست مینی فیسٹو“ میں لکھتے ہیں:

”رہاچار اپنی بیوی کو پیداوار کا محض ایک آہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب وہ بیوی کے قلم
 اوزاروں اور وسیلوں کی مشترکہ ملکیت کی بات چیت سنتا ہے تو سوٹ اس کے دل کی توجہ پر نہیں
 رہتا۔ سارا عورتوں کا جی ہی شہ ہوتا۔ نہیں بھی سب مردوں کی مشترکہ ملکیت بنا دیا جائے گا۔“

یہ بات جماعت سدوں کے علماء پرست پر غائب ہوتی ہے۔ ان کی زبان پر وہ جہاد نہ
 تو بہت عورت کو اس سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ذاتی ملکیت اور پیداوار کا محض ایک آہ سمجھتے
 ہیں اور ہی نے کیونستوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ عورتوں کو سب مردوں کی مشترکہ ملکیت بنا کر
 چاہتے ہیں۔ مارکس اور فائیڈرک اینگلس ”کیونست مینی فیسٹو“ میں لکھتے ہیں:

”اس کے (مرد پر) رکے، مترجم (دھم دگن میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ اصل مقصد
 عورتوں کی حیثیت کو ختم کرنا ہے جس میں وہ پیداوار کا محض ایک آہ بن کر رہ گئی ہیں۔“
 جب تک ہم اس کا متن تمام طبقوں میں منقسم ہے۔ جب تک اقتصادیات عورتیں
 مردوں کی دست نگر و محتاج میں رہا پیداوار کا محض ایک آہ رہیں گی۔ خاوند اور بیوی کے مابین رشتہ

نہیں تھیں پوری اور بینین کا رشتہ ریف اور کبھی ان کے تعلقات بے وقت محبت کی بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتے۔

سوویٹ نظم میں عورتوں کا درجہ

سوویٹ یونین۔ مشترکہ یورپ کی عوامی جمہوریوں اور عوامی چین میں اب وہ حالات نہیں رہے جنہوں نے عورتوں کو اقتصادی اعتبار سے مردوں کا محتاج اور دست نرکھ کر نہیں مانا۔ ان کی ملکیت بنا رکھا تھا۔ انقلاب روس سے پہلے آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور ازخستان کے مسلمان عورتوں میں پڑھ لکھی عورت کا شمار ایک عجیب بات تھی۔ آج اس کے برعکس ہے۔ کوئی عورت ایسی نہیں ملے گی جو پڑھ لکھی نہ ہو۔ بھارت میں یہ تاجکستان میں جس کی باہمی سے زیادہ نہیں ۹۴، ۹۵ میں ۹۰ ہزار لڑکیاں، لڑکے اور لڑکیوں میں تعلیم پڑھ لکھتی ہیں۔ آج ان کے ہر شعبہ میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کی ہر جمہوریت میں لڑکیوں کی تعلیم میں مسلمان عورتیں سائنس، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، ادیب اور شاعر ہیں اور ملک کی معاشی بنیادیں اور معاشی زندگی میں ممتاز حیثیت کی مالک ہیں۔ تاجکستان کی پارلیمنٹ میں مسلمان عورتوں کی تعداد ۸۶ اور ازبائیجان کی پارلیمنٹ میں ۹۶ ہے۔ سوویٹ یونین کی مرکزی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ازخستان کی طرف سے ۵۴ اور ازبکستان کی طرف سے ۵۶ نمائندے ہیں ان میں مسلمان عورتوں کی تعداد بہتر تناسب ۳۰ اور ۳۱ ہے۔ روس کے عہد میں مسلمان عورتوں کی تعلیمی قوتوں و استعدادوں کو یہ دوری اور جاگیر دوری نظم نے فراموش کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی انقلاب روس نے ان کو لایا کی سکتے ہوئے دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تعلیمی قوتوں و استعدادوں سے اپنے اپنے ملک کو جہنم سے جنت میں بدلنے کے لئے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اقتصادی اعتبار سے ان کا محتاج اور دست نرکھ بننے سے خود ان کے

رشتے کی نصیحت برس گئی ہے۔ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی نہیں رہی۔ دونوں کے درجہ میں
اقتصادی سیاسی اور سماجی برابری قائم ہونے سے کپڑے کے حقیقی معنوں میں نیکو حیات بن گئے ہیں
سوویت یونین میں زنان بازاری کو تعلیم و تربیت اور روزی اور روزگار کی سہولتیں
دے کر نہیں اچھے شہریوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس سے مشترکہ بیویوں کے سرمایہ دارانہ ادارے
کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ اس شہر کی معاشرہ میں نہ مائیں کارخانوں کے نذر مشینوں کے نیچے
بچے جاتی ہیں اور نہ بچے سڑکوں پر عینک مانگتے اور گندی نالیوں میں کھیتے ہیں۔ ہر حاملہ عورت کو بچہ جننے
سے پہلے ۳۵ دن اور اس کے بعد ۲۴ دن کی باخترہ چھٹی ملتی ہے۔ علاوہ اس کے زچہ خانے کے
اخراجات کے لاؤنس اور بچوں کی پرورش کے سبب و جیف ملتا ہے۔ تفصیلات یہ ہیں :

زچگی کا لاؤنس بچوں کا دو سال سے پانچ سال کی عمر تک سو روپیہ

تیسرا بچہ	۴ سو روپل	۵۰ روپل
چوتھا بچہ	۱۳ سو روپل	۸۰ روپل
پانچواں بچہ	۱۷ سو روپل	۱۲۰ روپل
چھٹا بچہ	دو ہزار روپل	۱۴۰ روپل
ساتواں بچہ	اڑھائی ہزار روپل	۲۰۰ روپل
آٹھواں بچہ	اڑھائی ہزار روپل	۲۰۰ روپل
۹ واں بچہ	تین ہزار روپل	۲۵۰ روپل
دسواں بچہ	ساتھ تین ہزار روپل	۲۵۰ روپل
گیارھواں بچہ	پانچ ہزار روپل	۳۰۰ روپل

یہ اعداد اسے ٹوزیڈ آف ڈمی سوویٹ یونین نامی کتاب سے حاصل کئے گئے ہیں جو ۱۹۴۹ء

میں تانے بونے تھی۔ معاش ترقی کے ساتھ برساتیں زچگی کا اڑنا ورس وزچوں کا وظیفہ بڑھ رہا تھا۔
 چنانچہ اس وقت اس اڑنا ورس وروظیفے کی رقم ۴۰۰ لاکھ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔
 ان لوگوں کا خدائی معاوضہ محض قانون بنائے مجرموں کو سخت سے سخت نہ نہیں لینے یہ
 پناہ نصیحت اور تبلیغ کرنے سے بند نہیں ہوتا۔ اسے بلند کرنے کے لئے ان حالات کو مدد
 دینا ضروری ہے جو انسانوں کی خدائی کردہ کاموں کے حساب سے ہیں۔

سودیت یونین عوامی چین اور مشرقی یورپ کی عوامی جمہوریوں میں جہاں مجرموں کو
 تقریباً اسی کوڑے زمین کے کل آبادی تقریباً سو دو ارب سے زیادہ ہیں پیدا رکھتا ہے
 درحالات بستے سے روزی روزگار کی کمی نہیں رہی چنانچہ رنگ و نسل قوم مذہب و صنعت کی بنا
 نفرت کے بجائے رست ہوئے ہوئے اور بھائی چارہ کا جذبہ ہر دل میں موجزن ہے۔ ایک نامور
 جرنیل کہتا ہے۔ ایک نیا اخلاق نظام ایک حقیقی سناں خدائی نشوونما پارہا ہے۔

مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے جماعت اسدائی کے عدلیہ داروں اور ریڈیوں
 کے حقوق ملکیت کی مخالفت نہیں کر سکتے ان کے لئے مذہبی ہے کہ وہ کمیونزم اور سودیت نامی
 حکومت کو غیر فلاحی "لٹرنیٹ ش" "اخلاق سوز" اور "اسلام دشمن" ثابت کرنے کے لئے بیٹھوں
 اور سودیت یونین کے خلاف سام جیوں کے تھوٹے پڑپینڈے کو اپنائیں۔ جو روزی روزگار
 آزادی کی جدوجہد میں مصروفیت سے رکنے کے لئے رہنمائی دے اور جگہ درمی کی نرم افکوں میں مذمت
 کرتے ہوئے عوام کو یقین دہانے کی کوشش کریں۔ وہ تمام مسائل جو موجودہ اقتصادی سیاسی و سماجی نظام
 میں حل نہیں ہوئے، ان کے لئے ان کے اور اداروں کو ایک قدم قدم پر متفق کرنے سے مل
 سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ سامانہ میونسپل اور سودیت یونین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر توجہ دیتے ہیں
 اسلام کے نام پر ایک سیاسی معاشی معاشرتی اور اخلاقی نظام پیش کرتے ہیں اور ریڈیوں
 اور جگہ درمی کے حقوق ملکیت کی مخالفت کرتا ہے۔

BIBLIOGRAPHY

کتابتیاں

1. History of Arabs : Philip K. Hitti.
2. A Short History of the Saracens : Syed Amir Ali.
3. The Spirit of Islam : Syed Amir Ali.
4. Encyclopedia Britannica.
5. History of Nationalism in the East : Kohn.
6. Foundations of Christianity : K. Kautsky.
7. Slave Society in Imperial Rome : K. Kautsky.
8. Studies in Indian Social Polity : B.N. Dutta.
9. A History of the U.S.S.R. Part I, II & III : A M. Pankratova.
10. History of Western Philosophy : Bertrand Russell.
11. India To-day : R.P. Dutt
12. Iran - Past & Present : D.N. Wilder.
13. The Indian Musalman - Hunter.
14. Marx-Engles Correspondence - on India.
15. Communist Manifesto : Karl Marx & F. Engles.

16. Origin of Family, Private Property & State : F. Engles.
17. Anti-Duhring : F. Engles.
18. Problems of Leninism : J. Stalin.
19. The Problem of India : K. S. Shalvankar.
20. India Struggles for Freedom : H. Mukerjee.
21. A to Z of the Soviet Union.

۲۰۔ اشتراکیت مذہب اور اخلاق۔ نذر محمد خالد	۲۲۔ اشتراکیت اور نظام اسلام۔ محمد مظہر الدین صدیقی
۳۱۔ معاشی نابرابریاں کا اسلامی حل۔ نعیم صدیقی	۲۳۔ اشتراکیت اور اسلام۔ مولانا مسعود عالم ندوی
۳۲۔ فتنہ جماعت اسلامی	۲۴۔ جہاد فی الاسلام۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی
۳۳۔ فلسفہ عجم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال	۲۵۔ سود
۳۴۔ الغزالی۔ مولانا شبلی نعمانی	۲۶۔ مسئلہ ملکیت زمین
۳۵۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل۔ مولانا طفیل محمد	۲۷۔ اسلام کا تمام حیات
۳۶۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ مولانا حفصہ الرحمن	۲۸۔ اسلام کا نظریہ سیاسی
۳۷۔ مقدمہ تلمیح۔ ابن خلدون	۲۹۔ اسلام کا اخلاق نظریہ

ذخیرہ کتب:- محمد احمد ترازوی

اغلاط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۷	۱۷	وضعہا اللہ نام	وضعہا للنام
۱۷	۱۸	الارض اللہ	الارض للہ
۲۳	۸	ابو سعید خدری	ابو سعید خزری
۲۳	۹	مروی ہیں	سے مروی ہے
۳۶	۵	تباہ شدہ	تیار کردہ
۴۰	۱۰	مطمعہ نظر	مطمح نظر
۶۵	۵	عزہ	عزی
۶۶	۵	حنفیوں	حنفیوں
۶۶	۶	ابن ابی مالت	ابن ابی صامت
۷۰	۳	خوارچی	خارجی
۷۶	۲	ہونے دو مال	ہونے دو سو مال
۷۷	۱۷	يعقوب بن ليس	يعقوب بن لیث
۸۶	۸	(۸۶۵ تا ۹۲۵) طہران	(۸۶۳ تا ۹۳۲) رے
۸۶	۱۰	۷۱۱۲۳	۷۱۱۳۲
۸۸	۷	ابن باجار	ابن باجا
۱۳۲	۱	بہادوں	بہیادوں

دیگر کتابیں

۲۵۵۰	عبدالرؤف ملک	مغرب کے عظیم فلسفی
۲۵۵۰	وابعدہ سید	سحر کے
۲۵۵۰	ترجمہ بخدا یحیٰ عظیم	کہنہ کی بیٹی
۲۵۵۰	ترجمہ رضیہ سیما ظہیر	انسان کا عروج
۲۵۵۰	ڈانی سی کارلر	گناہ اور سائنس
۱۹۵۰	فریڈرک اینگلز	سوشلزم
۱۹۵۰	ظفر اللہ ہوشنی	دیکھ کی کہانی
۱۹۱۵	موم جان	سوشلزم - حال اور مستقبل
۱۹۲۵	مارکس و اینگلز	کیمونسٹ مینی فیسٹو
۲۵۰۰	عبداللہ ملک	جو مر نہ سکے
۵۵۰۰	احمد ریاض	موج خون (مجموعہ کلام)
۰۵۶۲	استالن	مارکزم اور انسانیات
۱۹۵۰	ایمل برنر	مارکزم کیا ہے ؟
۱۹۰۰	سجاد ظہیر	مارکسی فلسفہ
۱۹۲۵	میگس گوری	میں لایب کیسے بنا

پیپلز پبلشنگی ہاؤس

۲۶ دی مال - لاہور